

فاتحة
نظام القرآن

بسم الله الرحمن الرحيم

ديباجة الكتاب

الحمد لله الواحد الصمد، المبدع الهادي إلى الرشده، الذي لم يلد ولم يولد، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد ﷺ الذي أجاب به إبراهيم ما وعد. فبعثه في آمن البلد وسد به موضع اللبنة الأخيرة في قصر سورة الصمد. وأيده بقول بليغ جد. أزاح به الأود من قوم لد. واختار له منهم خير أمة من ركع وسجد، وقائمين بالقسط وشهد.

أما بعد، فقد اجتهدت في هذا الكتاب بحول الله وتوفيقه أن أكشف عن نظام آيات القرآن العظيم، وأن أفسره تفسيراً ساذجاً، غير حائل به من اختلاف نجم فينا بعد عصر نبينا ﷺ. فالتمست معنى الآيات من أحوالنا، وكذلك استنبطت نظام السورة من أعماقها، ومن نفس سياقها، ثم بعد ذلك أيدت ما فهمنا من القرآن بالنقل والعقل. ففي أمر النظام تدليت في غور الكلام بالبصر النافذ، وفي أمر التفسير عضضت على كتاب الله بالنواجذ.

وكنيت في هذا على بصيرة من ربي، غير متبع لأحد، ومع ذلك لم أكن يدع في تتبع النظام، لأن جماعة من العلماء قصدوا إليه، وصنفوا فيه. قال العلامة السيوطي في الإتقان:

“أفرده بالتأليف العلامة أبو جعفر ابن الزبير شيخ أبي حيان في كتاب سماه “البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن“ ومن أهل

العصر الشيخ برهان الدين البقاعي في كتاب سماه "نظم الدرر في تناسب الآي والسور".^{١٤}

وذكر أنه صنف كتاباً جمع فيه كل ذلك، مع بيان وجوه الإعجاز،

وقال:

"علم المناسبة علم شريف قل اعتناء المفسرين به لدقته، ومن أكثر منه الإمام فخر الدين، فقال في تفسيره: أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط"^{١٥} انتهى كلام السيوطي رحمه الله.

ووجدت في تفسير الرازي تحت آية:

﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ

وَعَرَبِيٌّ﴾ [سورة فصلت/١٣٨].

فقال الرازي رحمه الله تعالى:

"نقلوا في سبب نزول هذه الآية أن الكفار لأجل التعت قالوا: لولا نزل القرآن بلغة العجم؟ فنزلت هذه الآية وعندي أن أمثال هذه الكلمات فيها حيف عظيم على القرآن لأنه يقتضي ورود الآيات لا تعلق للبعض فيها بالبعض وأنه يوجب أعظم أنواع الطعن، فكيف يتم مع التزام مثل هذا الطعن ادعاء كونه كتاباً منظماً، فضلاً عن ادعاء كونه معجزاً؟ بل الحق عندي أن هذه السورة من أولها إلى آخرها كلام واحد (كلم إجمالاً في تفسير السورة ثم قال): كل من أنصف ولم يتعسف علم أنا إذا فسرنا هذه الآية على الوجه الذي ذكرنا صارت هذه السورة من أولها إلى آخرها كلاماً واحداً منتظماً مسوقاً نحو غرض واحد، فيكون

^{١٤} الإتحاف للسيوطي ٢: ١٣٨.

^{١٥} المرجع السابق ٢: ١٣٨.

هذا التفسير أولى مما ذكره^{١٦} ٣. انتهى قول الرازي رحمه الله تعالى.

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام:

"فإن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة شرعت لأسباب مختلفة وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض"^{١٧}.

فهذان مذهبان مختلفان للعلماء، وعلى كليهما فريق، الأول عندي أحسن، وبه آخذ. وإنما نقلت ذلك لتعلم أمرين: الأول أنه ليس مما سكت عنه العلماء، والثاني أن هذا عبء ثقیل لم يقم له إلا قليل، وخجلاً مستور لم يخرج منه إلا يسير.

وقد يسر الله تعالى لي، بمحض نعمته، فهم نظم القرآن في سورة النقرة وسورة القصص من نفس القرآن وإني كنت مولعاً بتلاوته، وهو أحب الكتب وألذّه عندي والله الحمد وقد كنت أسمع أن القرآن أشدّ كتب نظاماً لنزوله نجماً نجماً ولكن بعد ما ظهر لي النظام في سورتين حتى على التدبر في باقيها، وكنت في حدث السن وعوز القرصة، فمضت سبع عشرة سنة حتى وفقني الله تعالى أن ابتدأت من أول القرآن ويسر لي فهمه في سنة كاملة وهممت أن أبرزه للناس فرد عني عظم الذمة وروعني كثرة لغة فمكثت أراجع فيه النظر مرة بعد مرة أمداً طويلاً مستعيذاً بالله من حركات النفس وغوايات الجهل. ومع ذلك وددت لو طويته على غره، سكت عن حلوه ومره، ونجوت من إثمه وبره ولكن اضطررت إليه أمور:

١- الأول: أي رأيت جل اختلاف الآراء في التأويل من عدم التزام بعض الآيات، فإنه لو ظهر النظام واستبان لنا عمود الكلام لجمعنا تحت

^{١٦} العصر الكبير ١٤: ١٢٥.

^{١٧} الإتحاف ٢: ١٣٨.

رأية واحدة وكلمة سواء ﴿كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء﴾ [سورة إبراهيم/٢٤] وجعلنا معصمين بحبل كتابه كما قال: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [سورة آل عمران/١٠٣].

وكيف الخلاص عن التفرق الأصلي، وقد جعلوا هذا الحبل أشناتاً في ضوئهم وهو محمد الله متين. ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَرْجُلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [سورة فصلت/٤٢] فيؤوله كل فريق حسب ظنه ويحرف طريق الكلام عن مته وبالنظام يتبين سمت الكلام فينفي عن آيات الله أهواء المتدعين، واستحال المظللين، وزيع المخرفين ﴿الذين يحرفون الكلم عن مواضعه﴾ والذين يقلعون كلام الله عما بين يديه ومن خلفه، ويضمون به ما يعجب هوى نفوسهم متشبهين بروايات ضعيفة غير مميزين بين ما ثبت عن النبي ﷺ وأصحابه وبين أقوال الشياطين الذين يوحون إلى أوليائهم زحرف القول غرورا.

٢- والثاني: أتي رأيت الملحدين قد طعنوا في القرآن من جهة سوء النظم، ورأيت جمهور علماء المسلمين - عوض الشهادة بالحق، والمنافعة عن حقيقة كتاب الله - قد تفوهوا بمثل ما قالوا: ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾ [سورة الكهف/٥].

﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [سورة النساء/١٤١].

وقد علمت حق اليقين أن قولهم باطل وحجتهم داحضة، فلم يسعي أن أسكت وأرى الباطل قد عمّت بلواه وبلغ السيل زباه.

٣- الثالث: أنه لا يخفى أن نظم الكلام بعض منه فإن تركته ذهب بعض معناه، فإن للتركيب معنى زائدا على أشنات الأجزاء. فلا شك أن من حرم فهم النظام فقد حرم حظا وافرا من الكلام ويوشك أن يشبه حاله بمن

قبله من أهل الكتاب، كما أخبر الله تعالى عنهم: ﴿فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَعْرَبْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [سورة المائدة/١٤] وأحاف أن تكون هذه العداوة والبغضاء التي تراها في المسلمين من هذا الشأن، فلا تهدأ عداوتهم، ولا يرجعون من اختلافهم. وسبب ذلك ما ذكرنا في الأمر الأول، لأننا إذا اختلفنا في معاني كلامه اختلفت أهواؤنا ونفسنا مثل أهل الكتاب، غير أن رجاءهم كان بهذا النبي وهذا القرآن الذي رفع اختلافهم وأما نحن فليس لنا إلا هذا الكتاب المحفوظ.

٤- والرابع: أن الله تعالى أنزل كتابه نجما نجما للتثبيت حيث قال ﷻ عز من قائل: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً... كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ [سورة الفرقان/٣٢] ثم جمعه وبينه. كما قال: ﴿إِنْ عَلَيْنَا جُمُوعُهُ وَقُرْآنُهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ [سورة النجم/١٧-١٩] فما عت سورة إلا بعد ما جمع الله آياته وزاد فيها ما شاء سبحانه فكان النبي ﷺ يضع الآيات في مواضعها حسب وحي الله، ثم كانت إمام سورة فيعجل النبي ﷺ لما يهيج الشوق فبه الله تعالى على مصححة الكتب حيث قال: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ ارْتَخِصْنِي﴾ [سورة طه/١١٤].

وقد علمت أن كان نعم أن بعض الأحكام لتخفيف عن الأمة فيها بعد أن كانت الشدة بعد الحكم الأول وهذا لضعف حلقة الإنسان، كما قال ﷻ عز من قائل: ﴿وَلَمَّا عَلِمْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِي وَلَمْ نُؤَمِّرْكُمْ إِلَّا عَلَى آثَارِهِ﴾ [سورة طه/١١٤] وكذلك ترى كحديث هذا عند قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا عَلِمْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِي وَلَمْ نُؤَمِّرْكُمْ إِلَّا عَلَى آثَارِهِ﴾ [سورة الأنفال/٦٦].

وقد علمت أن كان نعم أن بعض الأحكام لتخفيف عن الأمة فيها بعد أن كانت الشدة بعد الحكم الأول، وكذلك ترى في سورة النجم الآية الأخيرة التي زالت بعد عدة فوضعت بعد الحكم الأول.

وكذلك ترى آية: ﴿أَحْلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثِ﴾ الآية [سورة البقرة/١٨٧] وكذلك قوله تعالى

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ الآية [سورة البقرة/٢٤٠]

فإنها نزلت كالتتمة، فوضعها الله تعالى بعد التتمة الأولى لشدة العناية بها. وبسط القول تحت هذه الآية.

وفي أكثر المواضع ترى بعد أمثال هذه الآيات قولاً مثل قوله تعالى ﴿وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ﴾ فظهر أن هذا هو الإنجاز لما وعد في قوله: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ [سورة القيامة/١٩] وإجابة لدعاء علمه النبي ﷺ بقوله: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [سورة طه/١١٤].

ثم مع ما علمنا من القرآن بالتدبر في آياته نرى فيما روى عن الأصحاب أن النبي ﷺ كان يأمر بوضع الآيات في مواقعها، وكان جبريل عليه السلام يقرأ عليه السورة بعد تمامها، فهذا هو الجمع والقرآن والأمر باتباعه. ثم نرى أن الأمة، بنعمة الله، لم تختلف في ترتيب الآيات، وليس في أيدي جميع فرق المسلمين إلا القرآن بهذا الترتيب والله يفعل ما يشاء وهو فعال لما يريد.

٥- والخامس: أن من ظهر عليه حسن الترتيب والسمت البارع الذي يجري إليه الكلام، وتجلت له منه سواطع البرهان ومحاسن مقامها وغوامض الحكم موضوعة في نظامها علم أن له في نظام الآيات قسماً واحداً من كتاب الله فازداد على علمه إيقاناً وعلى فهمه اطمئناناً. فكان على بصيرة من ربه فيجتهد في إبراز ما استكن من النظام فيرزق منه ما شاء الله ويشكر على نصيبه منه. ثم ما استصعب عليه نسبة إلى قلة فهمه، فإن كلام الله العظيم بحر لا تنقضي عجائبه ونور لا يحاط به، فالمرء ليس

عامون عن الخطأ ولكن مع ذلك لا يطفأ شوقه، ولا يذهب عنه أريحيته. ألا ترى كيف أظهر وحدث بهذه النعمة من رزق منها شيئاً. نقل العلامة السيوطي في كتابه:

“أول من أظهر علم المناسبة الشيخ أبو بكر النيسابوري وكان حريص العلم في الشريعة والأدب، وكان يقول على الكرسي إذا قرئ عليه: جعلت هذه الآية إلى جنب هذه؟ وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟ وكان يزري على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة ونقل السيوطي عن ابن العربي في كتابه سراج المريدين أن:

“ارتباط أي القرآن بعضها ببعض حتى يكون كالكلمة الواحدة متفقة المعاني، منتظمة المباني علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة، ثم فتح الله لنا فيه فلماً فلم نجد له حكمة، ورأينا الخلق بأوصاف البطلة، ختمنا عليه، وجعلناه بيننا وبين الله، ورددناه إليه”.

وكانت ترى الإمام الرازي استعظم هذه النعمة، وحمد الله عليه في

بعض الحلوم الهالمة الهندي الذي خص تفسيره لبيان مناسبات الآيات استعظم هذه النعمة عن قدره مستصغراً نفسه، معترفاً لها بالتدانس والانسجام والانسجام من الله تعالى، وسمى تفسيره بـ “تبصير الرحمن

في هذه النعمة”.

منهم إلا بعد أن أيقنوا بأن الآيات منظمة بأسلوب متقن حكيم، كما قال الشيخ ولي الدين الملوحي:

”قد وهم من قال: لا يطلب للآي الكريمة مناسبة لأنها على حسب الوقائع المفرقة، وفصل الخطاب إنما على حسب الوقائع تزيلا، وعلى حسب الحكمة ترنيا وتأصيلا“.

وكيف يشك فيه من وجد مس برده، وشم ريح ورده، وتمتع نسيم عرار نجده ولكن من لم يذق فإن ارتاب فيه فلا تثريب عليه. ولا أحب إطالة القول حين أنا واضع بين يديك ما أخبرتك عنه، ولكني أردت أن أمهد لك من قبل، فإن النظام لا يبرز إلا بالتدبر. فإن كنت موقفا بعدمه مستبدا بذلك الرأي نبا به سمعك، واستكرهت التدبر فيه.

وإن سألتني أن النظام إن كان كما وصفته بجلالة الشأن، وعظم النفع، ودقة المسالك فلم سكت عنه الصحابة عليهم السلام، ولم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاستمع، هداك الله، أن مواقع الآيات ومواردها كانت أبين شيء عند الصحابة عليهم السلام، فإنها كانت على حسب حالهم وما بين أيديهم من الأمور فلو كنا في ذلك العصر لما خفي علينا نظامها، ومثل ذلك سبب نقطة التفسير عنهم فإن اللسان لسألم والأسلوب أسلوبهم والأمور أمورهم، فلا يشاركهم في ذلك. ولكن في تصريف القول، وفصل الخطاب، وسوق البرهان لنا دلالات إلى ما وراءه وتخرج منه لامعات لمن قلب الطرف في أطرافه.

هذه جملة القول في النظام غير ما نزيد عليه في المقدمات.

أما التفسير بالآيات، فقال العلامة السيوطي في الإتقان:

”قال العلماء: من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه أولا من القرآن، فما أجمل منه في مكان فقد فسر في موضع آخر وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر منه. وقد ألف ابن الجوزي كتابا فيما أجمل في القرآن في موضع وفسر في موضع آخر منه، وأشرت إلى أمثلة منه في نوع المحمل، فإن أعياه ذلك طلبه من السنة فإنما شارحة للقرآن وموضحة له. وقد قال الشافعي رحمه الله: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى ﴿إننا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله﴾ في آيات أخر. وقال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه: يعني السنة هذا التفسير من الشافعي رحمه الله والصواب عندي “مثله معه” هو الفهم والبصيرة والنور الذي أشرق به قلبه مع إنزال الوحي كما قال الله تعالى: ﴿وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا﴾ الآية [سورة الشورى/٥٢] فإن لم يجده من السنة رجع إلى أقوال الصحابة (رضوان الله عليهم)، فإنهم أدركوا بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال عند نزوله، ولما اختصوا به من الفهم التام، والعلم الصحيح، والعمل الصالح“.

فعلمت من هذا أن أول شيء يفسر القرآن هو القرآن نفسه، ثم بعد ذلك فهم النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه، ولعمري أحب التفسير عندي ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليهم السلام.

وقد أسس تفسيره بعض العلماء على الأحاديث كابن جرير الطبري رحمه الله الذي حكموا على تفسيره أنه لم يصنف مثله ولكن الأحاديث فيها أكثرها ضعاف والمرفوع فيه قليل، وإنما جمع فيه أقوال أهل التلويح مع كثرة الاختلاف فيما بينها.

وإني، مع اليقين بأن الصحاح لا تخالف القرآن، لا آتي بها إلا كالتابع، بعد ما فسرنا الآيات بأمثالها، لكيلا يفتح باب المعارضة للمارقين الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم والملحدون الذين يلزموننا ما ليس له في القرآن أصل، ولكي يكون هذا الكتاب حجة بين فرق المسلمين وقبلة سواء بيننا.

فإني ما أردت أن أجمع كل ما يتعلق بالقرآن، فإنه كنز لا ينقد على كثرة المجتهدين. والكتب في التفسير كثيرة، فمن يسرح فيها نظره التحقيق يؤت من العلم ما شاء الله ولكني أردت ما يكون كالأساس، والأم، والوسط، والحكم. ولذلك اقتصرنا على ما في القرآن، غير جاحد لما تركته، كما جمع الإمام البخاري رحمه الله في كتابه كل ما ثبت عنده من الحديث متفقاً عليه، مع ما ترك كثيراً من الصحاح. بل إني ما أوردت في هذا الكتاب معشار ما استكن في نفس القرآن من الحكم والحقائق، وإن شاء ربي أجمع منها في كتاب آخر وهو الملهم للحق والصواب.

وبعد التمسك الشديد بالقرآن آتي بشهادات الكتب التي نزلت على من قبلنا، كما آتي بما روي من الأحاديث تبعاً. والغرض كشف ما وافقت فيه الآيات، وإقامة الحجة على الأمتين من كتبهم، كما أنهم يتشبهون بما يزعمون أنهم يجدون في كتبنا (انظر المقدمة الثانية).

هذه جملة القول قدر ما ينبغي في ديباجة الكتاب، ولكن أرى الحاجة باقية إلى أمور مهمة جامعة، فأجعل لها حظاً من المقدمات التي أكتبها قبل الشروع في التفسير لنحول إليها في مطاوي التفسير احترازاً عن تشويش الكلام، وكثرة التكرار. وقسمت الكتاب في مائة وأربعة عشر قسطاً، جاعلاً لكل سورة قسطاً واحداً، والله المنة ومنه المنة. فإن أصبت في شيء فذلك من فضله، وإلا فكان كما كانت حاجة في نفس يعقوب

قضاها.

المقدمة الأولى في شأن النزول

ليس شأن النزول، كما قيل تسامحاً، سبباً لنزول آية أو سورة، بل هو شأن الناس وأمرهم الذي كان محلاً للكلام فما من سورة إلا ولها أمر أو أمور جعلتها نصب العين وذلك تحت عمود السورة. فلك أن تتلخص شأن النزول من نفس السورة فإن الكلام لا بد أن يكون مطابقاً لموضعها كما أن الطبيب مثلاً يتوسم من نسخة الدواء داء من قد كتبت له تلك النسخة. فإذا كان سوق الكلام لموضوع تناسب هذا الكلام والموضوع، كتناسب اللباس والجسم، بل كتناسب الجلود والأبدان. والكلام له مناسبة بين أجزائه بعضها ببعض. وما جاء في الآثار أن كذا وكذا من الآيات نزلت في كذا وكذا من الأمور فمعناه أن كذا وكذا من الأمور كان موجوداً حين نزول السورة، لكي يعلم أن الآيات كانت لها دواع ومواقع. قال السيوطي: قال الزركشي في البرهان:

”قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال: نزلت الآية في كذا، فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم، لا أن هذا كان السبب في نزولها، فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية، لا من جنس النقل لما وقع. قلت: والذي يتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه“ انتهى قول السيوطي.

وبهذا ينحل ما أشكل على الإمام الرازي في سورة الأنعام في تفسير الآية: ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا﴾ [سورة الأنعام/٥٤] حيث قال:

”ولي هنا إشكال وهو أن الناس اتفقوا على أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة، وإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن أن يقال في كل واحدة من آيات السور أن سبب نزولها هو الأمر الفلاني بعينه“^١.

فإن الأمر عندي، كما علمت، أن الله تعالى حين أنزل سورة ما كان إلا ليبين الأمور التي اقتضت التبيان بكلام لم يلتبس نظامه، كما يفعل الخطيب الحكيم. فإنه ينزل كلامه، ويسوقه على حسب دواع خاصة بين يديه، فكثيرا ما لا يذكر أمرا خاصا ولكن يجري كلامه إلى ما يحوي أمثاله من الصور والحالات، وقليل ما يسمى أمرا خاصا أو شخصا خاصا، فيأتي بكلام على سابع كغيث مطبق. وكان نزول القرآن العظيم هكذا، كما قال الله تعالى:

﴿وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ﴾ [سورة المائدة/١٠١].

فكان القرآن يأتي بجواهم حين نزوله، جاريا على رسله ومنهجه فإذا بلغت سورة حد الكلام، وقضت شأنها، وأوفت لدواعي الكلام بياها سكنت، وألقت جرائها، فما جاوزت ولا قصرت ولكن ربما كانت الحاجة باقية، فأنزل الله سورة أخرى، ولكن بدل الأسلوب الأول، لكيلا يملوا، وشأن النزول لم يتبدل ولذلك ترى في أول النبوة سورا كثيرة في ذكر البعث والتوحيد وتصديق الرسول وما يلتزم بها، ولكن يتبدل الأسلوب وتصريف القول.

وكذلك ربما وقعت حاجة لتوضيح أمر، فنزل بعض الكلام، ووضع حيث كانت حاجته إنجازا لما وعده: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ [سورة

النبأ/١٩].

فلم يراع زمان النزول، بل نظام القول ثم ربما نبه أن هذا بيان بعض الآيات فإنك ترى بعد أكثر آيات الحقت بأحوالها للبيان مثل قوله تعالى:

﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [سورة البقرة/١٨٧].

كما مر في الديباجة.

فإن أردت الحق الصريح واليقين المريح فلا يبعدك طلب شأن النزول من أصل نظم القرآن العظيم، فيبهم عليك الأمر، ويغادرك في سطر السيل، لا تدري أيها تسلك، بل تجسس شأن النزول من القرآن، ثم تجد من الأساطير ما يؤيد القرآن لا ما يبدد نظامه ثم العبرة بشأن النزول الذي بين من العظيم أول أمر تراعيه، فإن الحكم العام الذي نزل في أمر وحالة خاصة جعل هذه الحالة شأننا يهدي إلى حكمه الحكم وشمته. كما ترى في تعدد الأزواج ووحدها. فالأول للقسط باليتامي والأسر للقسط بالزوج، فالقسط بالضعفاء هو المطلوب، والفضيلة للحق السابق. وكذلك ترى في أمر الرهن، فإن رهن مال المسلم أمر ديني فأحله للضرورة وأمر برده عند عدم الضرورة. وبسط الكلام تحت آية ٢٨٣ من البقرة.

المقدمة الثانية في المآخذ الخبرية

من المآخذ ما هو أصل وإمام، ومنها ما هو كالفرع والتبع. أما الإمام والأساس فليس إلا القرآن نفسه وأما ما هو كالتبع والفرع فذلك ثلاثة:

- ١- ما تلقته علماء الأمة من الأحاديث النبوية
- ٢- وما ثبت واجتمعت الأمة عليه من أحوال الأمم
- ٣- وما استحفظ من الكتب المنزلة على الأنبياء. ولولا تطرق الظن والشبهة إلى الأحاديث والتاريخ، والكتب المنزلة من قبل لما جعلناها كالفرع، بل كان كل ذلك أصلاً ثابتاً يعضد بعضه بعضاً من غير مخالفة.

فوجب على من يحاول فهم القرآن أن لا يأخذ من الروايات ما يهدم الأصل أو يقلعه فإني رأيت بعض الروايات تطلع الآيات وتقطع نظمها إلا أن تؤول، ولكن التعجب ممن يؤول الآية ولا يؤول الرواية، وربما لا يؤول الآية بل يرضى بقطع نظامها، والفرع أولى بالقطع. وكأين رأينا من فروع طويلة تموت إذا لم تحيها أصول والعجب كل العجب ممن يقبل ما هو مكذب لنص القرآن مثل كذب إبراهيم عليه السلام، ونطق النبي الكريم ﷺ بالقرآن من غير وحي. فينبغي لنا أن لا نأخذ منها إلا ما يكون مؤيداً للقرآن وتصديقاً لما فيه، كما أن الآثار المنقولة عن ابن عباس رضي الله عنهما أقرب الأقوال من نظم القرآن

فقد إليه كالتبع.

وكذلك تاريخ أهل الكتاب أقرب من الأخبار المنقولة عندنا، فإن العسرين أخذوها من أفواه العامة والذين قل علمهم بالكتب التاريخية في قصص الأنبياء وبني إسرائيل. فالصواب أن نأخذ من كتبهم المعتمدة كالتبع فحيث اختلف عن القرآن نتركه. فإنهم كتبوا الشهادة، وقال الله تعالى ﴿إِنَّمَا أَنتُمْ بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ [سورة البقرة/١٤٠].

كما ترى في قصة فداء إسماعيل عليه السلام فما هو في القرآن أصل، ولا شك فيه. فإننا لا نفرق بين الكتب المنزلة والقرآن عندنا منها. فإذا رأينا الاختلاف نظرنا في صحة الرواية، فرجحنا الأثبت رواية وإذا لم يكن اختلاف بينها فلا بأس أن نأخذ مما لم يثبت رواية بعد عرضه على محك الرواية، كما أن نذكر من الزبور ما أشار إليه القرآن حيث قال: ﴿وَلَقَدْ كُتِبَ فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ [سورة الأنبياء/١٠٥].

ومن صحف موسى ما أشار إليه حيث قال: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى [سورة الأعلى/١٨-١٩]. وكذلك من التاريخ مثل قوله تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ﴾ [سورة الإسراء/٤].

والذي يهملك (أولاً) هو أن تعلم أن القرآن، في كشف معناه، لا يحتاج إلى هذه الفروع فإنه هو المهيمن على الكتب السابقة، وهو الحق الواضح الذي يرد الخصام فيقضي بين المتخاصمين. ولكن إن أردت تصديقه فالعلم في الفروع يفيدك ويزيدك إيماناً واطمئناناً. ولذلك قال الله تعالى: ﴿قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي لِنُورٍ مَخْرُوجٍ مِنَ الْقُرْآنِ لِيُضْهِىَ عَلَى الْفُجَرَاءِ﴾ [سورة النحل/٣٦]. ومن نظر في الكتب السابقة استبان له فضل تعليم القرآن عليها،

وإعادة بعض ما نسوه من كتبهم، وكشف ما بدلوه.

والذي يهملك (ثانيا) هو أن تجعل بين ما نطق به القرآن وبين ما تجد في الفروع سدا وحاجزا، فلا تخلطهما فالقدر الذي في القرآن ثابت والذي زاد عليه مظنة للوهم، فلا تجعل من أنكر بعض ما في الفروع كالذي أنكر القرآن.

والذي يهملك (ثالثا) هو أن تعلم أن الخير، وإن تواتر لا ينسخ القرآن، وحقه التأويل أو التوقف. ألا ترى أن الإمام الشافعي رحمه الله، وأحمد بن حنبل رحمه الله وعامة أهل الحديث يمنعون نسخ القرآن بالحديث وإن كان متواترا وصاحب البيت أدري بما فيه فمن خالفهم من الفقهاء والمتكلمين لا نقيم لرأيهم وزنا ونعوذ بالله أن ينسخ الرسول كلام الله، ولا يد أن يكون وهم أو خطأ من الرواة. والنظر في دلائل الفريقين لا يريدك إلا اطمئنانا بما هو الحق الواضح. وليس هذا مقام تفصيله، وبعض القول في المقدمة ١٧ تأويل القرآن بالحديث.

المقدمة الثالثة في المآخذ اللسانية

كما أن الله تعالى وعد أن يحفظ متن القرآن العظيم، حيث قال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [سورة الحجر/٩].
فكذلك وعد بيانه حيث قال: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ [سورة القيامة/١٩].

فمن بعض إنجاز وعده أنه حفظ اللسان العربي من الاندساس والحو، وجعله حيا باقيا. وكذلك حفظ الاصطلاحات الشرعية كالصلاة، والزكاة، والجهاد، والصوم، والحج، والمسجد الحرام، والصفاء، والمروة، ومناسك الحج، وأمثالها، وما يتعلق بها من الأعمال المتواترة المتوارثة المأثورة من السلف إلى الخلف والاختلاف اليسير فيها لا اعتبار له. ألا ترى أن اسم الأسد مثلا معلوم معناه، مع اختلاف يسير في صورة الأسود من بلاد مختلفة. فالصلاة المطلوبة منا مثلا هي صلاة المسلمين، ولو اختلفت هيئتها اختلافا خفيفا. ومن يلتمس التدقيق فيها فقد جهل مكان الدين القويم الإلهي الذي علمه القرآن، حيث قال:

﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَىٰ مِنْكُمْ﴾ [سورة الحج/٣٧]
واتبع خطوات اليهود الذين فرقوا دينهم، ووقعوا في الشبهات. واذكر ما ذكر الله تعالى من حالهم حين أمرهم بذبح بقرة فبقوا سائلين، ونبيهم يقول لهم:

﴿فَاعْلَوْا مَا تُؤْمَرُونَ﴾ [سورة البقرة/٦٨] وبعد ذلك هم غير

فاعلين، حتى إذا ذبحوها ما كان ذلك إلا بركة قولهم: ﴿إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ [سورة البقرة/٧٠] فقال الله تعالى في حقهم ﴿وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ [سورة البقرة/٧١].

فإذا نظرت إلى ألفاظ مصطلحة في الشرع ولا تجدد حدها وتصويرها في القرآن فلا تجمد على أخبار الآحاد، فتسقط في الريب وتحكم على أخيك بالبطلان وتشاقه، ولا حكم بينكما. بل اقتنع بالقدر الذي اجتمعت عليه الأمة ولا تواخذ إخوانك فيما ليس فيه نص صريح ولا عمل مأثور من غير خلاف. فهذا هو السبيل الواسع والمعنى الواضح من القرآن في اصطلاحاته الشرعية.

فأما في سائر الألفاظ وأساليب حقيقتها ومجازها فالماخذ فيه كلام العرب القديم والقرآن نفسه. وأما كتب اللغة فمقصرة، فإنما كثيرا ما لا تأتي بحد تام، ولا تميز بين العربي الفصح والمولد، ولا تهديك إلى جرثومة المعنى فلا يدري ما الأصل، وما الفرع؟ وما الحقيقة وما المجاز؟ فمن لم يمارس كلام العرب واقتصر على كتب اللغة ربما لم يهتد لفهم بعض المعاني من كتاب الله. ومن كلام العرب القديم الذي وصل إلينا ما هو منحول، وما هو شاذ، ولكن لا يصعب التمييز بين المنحول والصحيح على الماهر الناقد. فينبغي لنا أن لا تأخذ معنى القرآن إلا مما ثبت.

وكذلك يجب أن نترك المعنى الشاذ من اللغة كما قيل في معنى التمني أنه هو التلاوة. وما فزعوا إلى هذا المعنى الشاذ الذي لم يثبت إلا فرارا من بعض الإشكال، وهذا أفتح أبواب الفتنة واختلاف الأمة. فمن ترك جادة الطريقة وأذلها لعبت به الأهواء والأهواء.

وأما باقي علوم اللسان كالنحو، والمنطق، والأصول، والبيان

والبلاغة، والقافية فالكتب المدونة فيها، مع كثرة فوائدها، أشد تقصيرا من كتب اللغة لفهم القرآن.

أما النحو فيحتاج إلى زيادات، بل ليس من شأنه إلا تأسيس أصول كلام وسيط بين السقوط والرفيع. فلا ينبغي للمفسر أن يبالغ في تطبيق كلام الله بأصول النحو، فيرممه، ويؤوله، فيظن ظان أنه جائر عن قصد السبيل، بل عليه أن يأتي بشهادة من أشعار العرب، ليعلم الجاحد أنه هو الأسلوب الأعلى.

وأما المنطق فمداره التدقيق في استعمال ألفاظ التحديد، والنفي، والاستثناء، وسوق الدليل، فيشكل عليه ﴿عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [سورة البقرة/٣١] ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ﴾ [سورة الإسراء/٥٩] ولا يهتدي لحجج القرآن. وتكلم فيها في مقدمة أخرى.

وأما علم البيان فحاله كحال النحو، لا يتصدى لكلام يتفجر من صدوع القلب الحي، وما أبعد مما يتصعب من سماء الوحي. فترى صاحب الوحي، بل كل داع إلى الحق ينفث ما في قلبه كيفما دعت الحلات فطورا يأتي بالمجاز، وطورا بالحقيقة ولا يراعي إلا فهم المخاطبين والعادة الجارية في لسانه، فيقول بالابن والأب، ويقسم جسمه في الجسوم، ويجعل لحمه ودمه في غيره، ويأتي باليد، والساق، والوجه، والعرش، والكرسي، والبسط، والقبض، والنشر والطي، والحسرة، والانتقام، والغضب، والتحنان فيفهمه المخاطب. ولكن الذي يجمد على علم البيان فيدب كالنمل، ويخبط كالأعمى. ومن رأى الزبور وكتب الأنبياء علم أن المجاز له مجال واسع في الوحي.

وأما الأصول فإننا لا نحدد فضل من أسس هذا الفن، فإنهم لم يأخذوه من اليونان ولا الهند ولا غيرهما، بل دعت الحاجة إلى وضع أصول لاستنباط الأحكام من الكتاب والسنة، فهم قدوة في هذا الفن الشريف. ولكن الخلف لم يهتدوا لتهذيبه وإصلاحه فبقي الفن واهي القوي، ضئيل الأركان، ولما يبلغ مبلغا به يستحق اسم الفن. فترى فيه اختلافات كثيرا تنجر إلى اختلاف الأحكام، وليس الأمر كذلك في النحو، والمنطق، وغيرهما من الفنون وتتكلم فيه بقدر الحاجة الشديدة، ولعل الله يوفقني أن أهذب هذا الفن، والأمر بيده.

وأما البلاغة فاستخرجوها من أشعار العرب، و الأشعار لضيق مجالها كانت مقتصرة على جودة السبك، ورشاقة اللفظ، والبديع. أما (١) حسن الاستدلال، و(٢) رباط المعاني، و(٣) ضرب الأمثال، و(٤) الاعتبار من القصص، و(٥) جر الكلام ثم العود إلى عموده، و(٦) الوعد، و(٧) الزجر، و(٨) التأكيد بشدة يقين المتكلم، و(٩) الإغراض: إغراض الترفع، و(١٠) الحسرة: حسرة المعلم الناصح، وغير ذلك مما يوجد في خطبات البلغاء ووحى الأنبياء فما ذكروه في علم البلاغة، لأنهم فاتتهم خطبات العرب، وما نظروا في خطبات العجم.

ولذلك ترى الباقلاني رحمه الله، مع جهده البالغ في كشف إعجاز القرآن، إنما تعرض لأشعارهم وألقى بين يديك أنموذجا من الخطب ليسين لك الفرق بمحض المقابلة ولم يذكر من أمور عشرة ذكرتها: فحسنة منها عقلي، وخمسة نفسي. وإذا هي ليست من خصائص لسان دون لسان فلا يحتاج إلى الاستشهاد من كلام العرب بل ينه عليها، ويكون القرآن في ذلك دليلا من نفسه على نفسه.

ثم علم البلاغة غير متنع في معرفة أساليب الكلام لأن العجم يصعب عليهم التعمق في أنحاء بيان العرب، وهم المصنفون لكتب البلاغة فالشكر أولى بهم، لما مهدوا لنا من الشكاية لما فاتهم، فرمما بلغوا المرام وربما دلوا عليه لما حاموا حوله.

وليتضح لك ما أردت، أذكر بعض أساليب تختص بلسان العرب في مقدمة على حدة وكذلك نقدم كلاما على حدة في البحث عن قوافي القرآن واتسجام كلماته إن شاء الله تعالى، وهو الملهم للصواب.

المقدمة الرابعة في كشف الكتب المنزلة بعضها ببعض

فيما يتعلق باللسان وأساليب البيان، وأما في ما يتعلق بالأحكام والأخبار فتتكلم عليه في مقدمة أخرى ١١.

فاعلم أن كلام المسيح المروي باللغة اليونانية أصله عبراني، فلغة الإنجيل وكتب العهد العتيق واحدة ولا شك أن ١- العربي والعبراني، وهما لغتا الكتب المنزلة، صنوان. إذا كان الأمر هكذا لابد أن تشبه بعضها بعضا، أو تهدى إحدهما إلى معنى الأخرى (أولا) ٢- ثم لما كانت مطالب هذه الكتب متقاربة (ثانيا) ٣- ونبتت كلها من ضئضئ السوحي (ثالثا) فجدير بها أن تتساق ٤- ولما أن القرآن وعدنا تفصيل بعض أمور التبت على أهل الكتاب ينبغي لنا أن نفهم ما يفصله القرآن لنا (رابعا) ٥- ولما أنه يصدق الكتب المنزلة ازددنا اطمئنانا إن علمنا توافقهما، وسبيل تأويل بعضها إلى بعض (خامسا) ٦- ولما أن القرآن قول فصل وقرآن مبين وأكثر الكتب المنزلة شعر وتخييل يلزم على من أراد فهمها أن يلتزم من القرآن (سادسا) ٧- ولما أن لغة كتب العهد العتيق صارت معطلة، فغاب أدبها وغاض مشربها، فلا بد أن يفهم كلامها من لغة القرآن (سابعاً).

ولم يحثنا على هذا إلا أني وقفت على بعض كلام صار فتنة لأهل الكتاب، ولو علموا لغة العرب لم يضلوا. وقال المسيح ~~الكتبة~~: "اللفظ

يهلك، والمعنى ينجي" فعكفوا على الألفاظ. وكذلك نرى بعض المسلمين يسخرون من بعض عبارة الإنجيل، ولو أولوها إلى تعليم القرآن لكان أجدر بهم، وأمرنا في القرآن بالإيمان بما تشابه في القرآن ولا نرى علة لانطواء هذا الحكم عن سائر الكتب المقدسة والتكذيب ممن جهل التأويل ذنب عليه: كما قال الله تعالى: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾ [سورة يونس/٣٩].

وكذلك يأمرنا قول النبي الكريم ﷺ بأن "لا تصدقوا أهل الكتاب (يعني فيما روي عن الكتب المقدسة فإنهم لم يحفظوه) ولا تكذبوهم" (٢) (فإنه يمكن أننا لم يأتنا تأويله).

فإن ظننت أن الكتب المقدمة غير محفوظة، فإذا أولنا القرآن بما لم نأمن الخطأ. فاعلم أن الأمر كما ظننت ولكننا، أولا، نفهم القرآن من نفسه ولغته: لغة العرب. ثم إذا رأينا في الكتب المقدسة ما يقاربه معنى ويتعلق بأمر واحد تأملنا في أسلوبهما، فيتضح.

١- بلاغة القرآن

٢- وتزداد الثقة بما رأينا مرجحا من بين المعاني

٣- ويتبين لنا معنى بعض كلام الوحي القديم المشبه المحال حسب الظاهر، فيكون دليلا لأولى الفهم من أهل الكتاب إلى صحة القرآن، ولنا إلى صحة كتبهم، فيفتح باب الوفاق بيننا، وهو أقرب إلى الهداية.

وأنت ترى بعض المسلمين يسخرون بآيات الإنجيل، وإلى الله المشتكى ممن يسخر بالمسيح نفسه، وقد فحينا عن الجدال إلا بالتي هي أحسن وعن سب أربابهم، فلم يزداهم إلا تنفرا وتباعدا، فحرموا قبول

الحق، واتسع بيننا الشق. ولما أن الحق يعلو على الباطل، والنور يمحو الظلمة لا حجة أبلغ من أن نضعهما معا، ليصطفي العاقل منهما خيرهما، كما ذكر القرآن في صفة المهتدين: ﴿الَّذِينَ يَسْمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ [سورة الزمر/١٨].

فهذه الوجوه دعيتني إلى بحث ما في كتب العهد العتيق والجديد، فلم أرد إلا خيرا، وكله بيد الله، فمنه أسأله هذا. ونذكر في مقدمة أخرى بعض ما ضلت فيه النصارى، فمنه ما هو قطب رحي دينهم. الأول: لفظ الابن والأب، والثاني: أن الخبز والشراب ينقلب لحم عيسى ودمه، والثالث: أنه قاعد في عيين الرب وينزل في فوج الملائكة، ويحكم عليهم يوم القيامة، والرابع: أنه يرسل فارقليط، فيعلمهم تفاصيل الشريعة واضحة، والخامس: أن رجال قرنه يرون ما أنذر به. فهذه الأمور تتضح من بحث معاني الألفاظ، كما سيأتيك إن شاء الله تعالى.

المقدمة الخامسة في أن القرآن قطعي الدلالة

واحتماها (أي آياته) المعاني الكثيرة ينشأ من قصور العلم والتدبر، والعلماء الذين نقلوا أقوالا مختلفة في تفاسيرهم أرادوا أن يخلوا بيننا وبين كل ما قيل في توجيه الآيات، فنختار منها ما يرجح عندنا. ولكن ليس لنا أن نحفظ الأقوال من غير ترجيح عندنا، فنبقى حيارى، جاهلين. وخذ مثالا من تفسير الإمام الرازي في معنى الفتنة في الآية ١٩١ من البقرة، فإنه رحمه الله نقل خمسة وجوه.

فما أوردت في كتابي هذا إلا ما صح عندي، وهذا كان دأب السلف الصالحين، فإن كثرة الأقوال تخبط أكثر الناس وربما نقلوا الأقوال من غير استيعاب الدلائل، فهذا ظلم على قائله، وظلمة على من يسمعه. وما أخذت معنى الآيات من كتب التفسير، ولكني تأملت في رباط الكلام وآيات مماثلة، فإذا تقرر عندي معنى جملة من الآيات نظرت في تفسير الرازي والطبري رحمهما الله تعالى، وربما وافقني واحد من أقوال السلف، وربما كنت قريبا من بعضهم، وربما فهمت معنى ثم رجعت منه، وربما أشكل علي شيء فوقف. ومع كل هذه الأمور نحول الإشكال والإبهام إلى قلة علمنا، وقصور فهمنا، وتقليدنا لما قد أخذنا من الآراء التي أخطأنا فيها.

وإن استبعدت أن الأمر الواضح كيف ييهم علينا فلعلك استخففت ما بنا من التدنس والغفلات ظلمات بعضها فوق بعض... من

الحقائق الظاهرة التي لا يهتدي إليها المحجوبون كوجود الباري وتفردّه، ووجود الروح حاكماً على الجسم، وإتيان يوم الجزاء، فصاحب البصيرة لا يمكنه الشك في هذه الحقائق. وإذا قد وجد من يشك في الله وتفردّه، فأجدر بما سواه أن ييهم على الناس. كما أن للحواس أدواء فكذلك للعقل والشئ يوصف لحاظاً إلى صحة الحال، كما أن الشمس بازغة و واحدة، والسكر أبيض حلو، مع أنهما ليسا كذلك للأعمى، والأحول، والمحموم. وقد أعلن القرآن فقال: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [سورة البقرة/٢] و ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا﴾ [سورة الإسراء/٤٥] وهكذا في غير موضع. أما سمعت قول سقراط إن الحقائق معلومة للنفس ولكنها غشيها النسيان، وقول الرومي: أول نفسك ولا تؤول القرآن، وقول الحافظ: أنت نفسك الحجاب فارفعه، فماذا أرادوا بهذه الكلمات؟

فنعقد أن القرآن اختار من الأساليب أيّنها وأقربها وأحسنها، ولم يبدل أسلوباً إلا وفيه دلالة خاصة. وسنبحث عن هذا في مقدمة بعونه تعالى، نذكر فيها أصولاً للتأويل ترد المعاني المحتملة إلى واحد ١٢. وأما الآيات المتشابهات، والحروف المقطعات فلا أجد شيئاً أوضح منهما في الدلالة على معانيهما، و تتكلم عليهما في مقدمة أخرى لكيلا نمل، ولكي تفرغ لما تحسبه جللاً.

المقدمة السادسة في المناسبة والترتيب

اعلم أن القرآن يأتي بجملة من المعاني على نظام مختلف، فيأتي بأمر واحد على أطوار مختلفة حتى أن العبارة عن أمور متحدة تتبدل والمعنى واحد، كما أن أمير الجيش يرتب جيشه على تأليف شتى، ولا يتبين حسن نظامه إلا لمن مهر في فنه وأما لمن هو دونه فيما يعقبه من النصر والغلبة. والغرض منها عند بعض العلماء إظهار الإعجاز وعندني، والله أعلم، أن الإعجاز ليس من أغراض القرآن، بل هو من لوازمه ألا ترى في كل ما خلق الله من حبة خردل بل من ذرة إلى السماوات العلي كلها معجزة ولكن ليس شئ من خلقتها لغرض الإعجاز بل لحكمة الله تعالى في خلقه. نعم إن عجز غيره عنها دليل على كونها من الله تعالى.

فالغرض من اختلاف الأسلوب ليس إلا زيادة فائدة غير ما كان لأجل ما ينبغي في الكلام من الحسن، والصيانة من التكرار. فإن الشئ الواحد إذا تراءى لك مراراً بأطوار كثيرة لا بد أن تفهمه تماماً، فإن فانتك منه لمحة ستأخذ بك منه أخرى، كما قال الله تعالى: ﴿انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون﴾ [سورة الأنعام/٦٥].

ثم لكل تأليف دلالة خاصة إلى حكمة خاصة. فإذا وجدت الأمر الواحد على أشكال مختلفة، دعاك إلى التدبر في أوضاعها وسألت نفسك: لم هذا الترتيب خلاف ذاك والمعنى واحد، فهديت إلى دلالة خاصة به.

فلما كان للترتيب دلالة على معنى خاص يهمننا البحث عن أفعائه ودلالاته.

أما ألحاء الترتيب، فالأمر الواحد ربما يؤتى به كالعمود وربما يذكر كالتيغ، وحينما يورد مجملا وحينما مفصلا، ومرة يقدم وأخرى يؤخر، وتارة يفرد وتارة يقترن فتلك أربع تقسيمات، تحت كل واحدة منها قسمان، فالجملة ثمانية أبواب.

وقبل أن نبحث عنها مفصلا نشير إلى أن أول أمر يطلب هو العمود، ومنه يتبين لك قسمه، ثم ما هو الجمل فإن المعنى الذي يحتوي المعاني المفصلة يذكر مجملا. ثم إذا تأملت في ترتيب أجزاء الكلام علمت وجه وضعها مقدما أو مؤخرا. ثم إذا قايست جملة من المعاني المتحدة في سور شئ فرأيت أن أمرا واحدا ذكر في مقام مفردا وفي الآخر مقرونا بقرين له، ثم ربما رأيت أن أمرا واحدا يقرن بأمر تارة بهذا وتارة بذلك، فإذا نظرت في الترتيب من هذه المناظر رأيت لأمر واحد وجوها حسب وضعه، وهديت إلى تأويله الصحيح.

أما العمود فلا يكون لسورة إلا واحد، وهذا الواحد ربما يحتوي على أشياء كثيرة، كالذي عمدت إليه سورة الحجرات، فما هو إلا شئ واحد وإن لم يكن له اسم في اللغة، وهبه التوبيخ على سوء الخلق ظنا وقولا وعملا. فنهى عن التقدم بين يدي الرسول، ورفع الصوت فوق صوته، والجهر له كجهر بعضهم لبعض، وندائه حين الصبر خير لهم، والوثوب على قوم بقول كل فاسق. وأمر بالإصلاح بين طائفتي المؤمنين، وبالعاون على الباغي، ثم بالعدل بينهما. ثم نهى عن السخر من الناس، ولمزهم، والتنازع بالألقاب، وسوء الظن، والتحسس، والغيبة، والفخر بالنسب، وتركبة النفس، وأقبحها أن يمن أحد على النبي إسلامه. وما أردت هنا إلا تمثيلا لكثرة في وحدة. وحسن نظامها مبين في موضعها.

وليس العمود ما هو أعظم المقاصد حقيقة، بل هو الشئ الجامع

الذي به رباط السورة بأسرها، ولكنه أهم الأمور بيانا في سورة ذكر فيها. ألا ترى آية النور تتألف في وسط السورة كواسطة العقد في الوشاح، أو كتعرض الثريا في كبد السماء، مع أنهما ما جاءت إلا تبعا. وعمود السورة حسن الأدب في أمور ربات البيوت. ولذلك أمر النبي الكريم ﷺ بتعليمها النساء لكي يعلمن ما لهن وما عليهن.

وأما التبع فتشبيد بحجة، أو مثل، أو تمهيد بهما لما يتلو، أو توسيع ما سبق، أو تحديده، أو جواب سؤال مستكن، أو تمهيد لما يأتي بكلمة، أو ذكر ما يلائم الموضع من حكمة وحكم، أو تفصيل ما سبق، أو تحريض من الوعد والوعيد والمدح والذم، أو بيان بمزيد العلم، أو إظهار الحمد وصفات الرب حسب الموقع، وذلك روح القرآن.

وأما الجمل فليبيان الأصول والكليات، وبه يتبع على سر الشرائع والمقتضيات فهذا باب وسيع لتوجيه النظر وتعليم التدبير والحكمة. وأما المقدم والمؤخر فلووجه خاصة [ذكرناها في كتابنا "التكميل في أصول التأويل"].

إن كنت ممن يوقن بأن الله راعى النظام الحكيم في كلامه، ورأيت أمرا قد قرن بأمر فلا بد لك أن تطلب المناسبة. فهذا الطلب يهديك إلى أمور خفية لا يهتدي إليها من مر عليه ولم يتدبر. فإن الأمر الواحد له جهات مختلفة واعتبارات شتى؛ فمن جهة هو يناسب بأمر، ومن جهة أخرى بأمر آخر.

مثلا الصلاة تناسب الحج، لكونهما صورة ذكر الله، ولما أن فيهما تعبدا جسمانيا، ولما أنهما منوطتان ببيت الله، ولما ثبت عن النبي الكريم ﷺ أن الطواف صلاة.

ثم للصلاة مناسبة بالصوم، لكونهما غير مختصين بمكان، ولكون

الضير مدارهما، حتى إن السكوت قد كان من شرط الصوم. فالصلاة صوم النفس في باطنها، فهذا من جهة التشابه.

ثم للصلاة مناسبة بالزكاة من جهة التقابل، وتكميل الواحد بالآخر، وانشعا بمما من أصل واحد، فأصل الصلوة ركون العبد إلى ربه محبة وخشية، وأصل الزكاة ركون العبد إلى العبد محبة وشفقة فلا يكمل الصلاح إلا بمما، فالحبة أصلهما. فعلمنا أن أصل الدين هو المحبة ورقة الباطن ولطافة الشعور، حتى إن الله تعالى جعل أقدم صفاته الرحم، وقال: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [سورة الأعراف/٥٦].

فالدين ليس إلا التخلق بظل صفات الله، وقد كرم الله الإنسان بخلافته، فالتأمل في مناسبة الصلاة يهدينا إلى أصل الدين ومخ الشرائع، وهكذا يعلم من التوراة والإنجيل (انظر المقدمة في عيون تعليم القرآن)

ودونك مثالا أدق مما مر: قد ذكر الله تعالى في سورة العقود ما أحل من الماكل، ثم من المناكح، ثم الوضوء. فهنا أمران: الشيء. وشرط الشيء فذكر من الشرائط ما يتطهر به: فالذبح طهور للبهايم، والمهر وقصد الإحصان طهور للنساء، والوضوء طهور للصلاة. ثم هدى الله إلى هذه الحقيقة فقال في آخر الآية: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ﴾ [سورة المائدة/٦].

أما الشيء نفسه فهنا ذكر ثلاثة أشياء: طيبات الطعام والنساء والصلاة. فإن تدبرت علمت أن هذا العالم عالم الفناء والكون، فالشخص، والنوع، والروح ثلاثة عوالم. فحبر اضمحلالها بالطعام، والنكاح، والصلاة. ثم ترى المناسبة بين الطعام والنكاح في تخصيص محلهما من المحرمات حتى إنه نزلت آياتهما على صورة واحدة، حيث قال: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ [سورة النساء/٢٣] و ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ

وَالدَّمُ﴾ [سورة المائدة/٣].

وكذلك ترى المناسبة بين النكاح والصلاة من جهة أخرى. فالنكاح وازع عن التدنس، والصلاة ﴿تنهى عن الفحشاء والمنكر﴾ [سورة العنكبوت/٤٥]

ثم انظر المناسبة في هذا المثال بين النكاح والصلاة من جهة الطهور، وفي سورة البقرة من جهة التخفيف، حيث قال: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ... فَإِنْ حَفِظْتُمْ فَرْجَالَكُمْ أَوْ رُكْبَانَكُمْ﴾ [٢٣٨-٢٣٩] فالحفظ على النكاح واجب حتى الوسع، ثم فيه عند الطلاق بعض التخفيف في الأجر، فكذلك في الصلاة. فاعلم أن لكل قرآن منظرا كقرآن النجوم.

المقدمة السابعة

في إثبات أن السورة الواحدة لها نظام واحد، ونفي الاقتضاب

١- إنا نرى أن سور القرآن منها قصار، ومنها طوال بأضعاف من قصارها. فلو لم يكن أمر واحد، ومنهج كامل تتم السورة بتمامه لجعل القرآن كله سورة واحدة.

٢- ولما لم يرد الله أن يجعل السور على مقدار خاص، فلو لم يرد أمرا واحدا ونظما كاملا في سورة واحدة لما سلك آياتها في سلك واحد، بل فرق بين أمثالها، فلا حرج أن صارت أبعاد سورة على قدر سطر واحد.

٣- ثم نرى أن الله تعالى جعل جملة من الآيات في سورة وسماها سورة، كأنه تعالى ضرب بسور حول مدينة، فكيف يجمع مدنا في سورة والتشابه في المعنى لا يجمعها، فإن المعوذتين مع شدة مناسبتهم جعلتا سورتين وكذلك سورة التكويد، والانشقاق، والمرسلات، والنازعات، والذاريات متحدات في المعنى ولكن النظم وأسلوب الكلام مختلف فيها.

٤- ثم نرى أن التحدي ما وقع على أقل من سورة، حين بان لهم عجزهم عن الإتيان بعشر سور، والسور قصار وطوال، ولم يرد الله قدر سورة من الكلام، كما فهم بعض المفسرين ثم أشكل عليهم وجه الإعجاز في هذا القدر، فإن مثلا آية: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم﴾ [سورة النساء/٢٣] الآية أكثر من سورة الكوثر فما وجه الإعجاز في هذه الآية. ولكن الله أراد سورة بتمامها. فالإتيان بمثلها خارج عن طوق الإنس

والجن وإن قصرت كالكوثر. فيغلب الظن بأن الله تعالى أراد بالسورة كلاما منتظما، فيشترك القصير والطويل في اسم السورة، كما أن الشجر والنبات والحيوان سواء الكبير والصغير منها في اسم الحيوان. وعثرت على كلام من بعض العلماء يوافق هذا الرأي، فنقل السيوطي في الإتقان: "قال الجعفي حد السورة قرآن يشتمل على أي ذي فاتحة وخاتمة، وأقلها ثلاث آيات" ١٣ فهذا المحقق علم أن السورة لها نظام ذو فاتحة، وخاتمة، وعمود، فلا بد من ثلاث آيات.

٥- ثم مع ذلك إن تدبرنا قصار السور لمح لنا أنها تضاهي الطوال رباطا ونظما، فإن دقة العلاقة ولطافة الرباط في آيات القصار مثل ما هي في الطوال. ولم يجزئ أحد، ولا ينبغي له أن يقول بالاقتضاب في القصار، مثل سورة الماعون، والكوثر، والعصر. فإذا وصلت إلى المنهج الدقيق في هذه السور هديت به إلى رباط الطوال.

٦- وكذلك بعض الجمل من الطوال أظهر رباطا من أن يجمله إلا من كان على غاية الجمود أو عدم التدبر، مثل عشرين آية من أول سورة البقرة. فمن تفكر فيها استعد لما هي اللطف منها، ثم إذا استخرجها انبعث إلى الألف منها، وهكذا كان أمري. فإذا مارس أحد هذا البحث تبين له المسلك الواضح، وقد قال الله تعالى: ﴿والذين اهتدوا زادهم هدى﴾ [سورة محمد/١٧].

المقدمة الثامنة

في نسبة القرآن إلى الكتب السابقة في أمر الأحكام والحقائق

كما أن الشمس إذا طلعت لا يهتدي السالك بالنجوم الشوايك، فهكذا بعد نور القرآن أعرض المسلمون عن الكتب السابقة المختلطة صدقا وكذبا كل الإعراض. ولكن لما أن القرآن أحد الكتب المنزلة، ونبينا واحد من الأنبياء، ونحن المسلمين مع كثرة الرسل أمة واحدة لا بد لنا أن ننظر فيما سبق -

١- لنعرف قدر القرآن الحكيم، ونشكر فضل الله الجسيم.

٢- ويظهر لنا تأويل تلميحات القرآن التي خفيت عن الخلف من المفسرين، فلم يهتدوا لوجه الكلام في غير موضع.

٣- ويتبين لنا سبيل إفحام أهل الكتاب. وأما أهل التفسير فسمع أنهم أكثروا من الإسرائيليات تركوا الكتب المقدسة إلا قليلا من العلماء الذين أظهروا الحق على أهل الكتاب وأقاموا عليهم الحجة كابن تيمية رحمه الله، فنعموا فعلوا، فكأنني على إثرهم.

فاعلم أن الله تعالى نزل القرآن بعد الكتب لأمرين:

١- لتكميل ما بقي من إكمال الدين.

٢- وتبيين ما اختلفوا فيه وضلوا، ونسوا بعض ما حملوا، أو زادوا

فيها، أو بدلوا كما أخبرنا الوحي المحفوظ:

﴿قَوْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ (أي كتاب الله) بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [سورة البقرة/٧٩].

مع ذكر الله والدعوة والوعظ الذي لا بد لمثل هذه الكتب المقدسة. وإذا كان الأمر هكذا لم يقصد في القرآن إلا معالي الأمور وغوامضها، فترك تفاصيل القصص، وظواهر الأحكام، وسفاسف التاريخ. فان إيراد هذه الأمور بعد ما علمها الذين يخاطبهم القرآن يعلمهم ويكون عبثا. فما ذكر من القصص إلا تلميحاً ومثلاً على وجه البلاغة، أو إصلاحاً لما بدلوا فيها من أمر عظيم. وكذلك لم يذكر من الأحكام المعلومة إلا طرفاً يقتضي تحذيراً وتكميلاً. والذين آمنوا بالنبي الكريم ﷺ إما كانوا من أهل الكتاب، وإما من الذين كانوا مختلطين بهم، فكانوا عالمين بما في الكتب السابقة، فلم يلتبس عليهم تأويل القرآن لبعض ما تركه، وظهرت لهم رفعة محل القرآن لما شاهدوا من الفرق العظيم بينه وبين ما سمعوه من قبل مع وفاقهما في أصل التعليم، كما ذكر الله تعالى:

﴿وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آتينا مع الشاهدين﴾ [سورة المائدة/٨٣].

فمما ذكرنا حصلت لنا أمور مهمة:

١- نلتبس تصحيح الكتب السابقة وتأويلها بعرضها على القرآن ليتضح الحق على أهل الكتاب.

٢- نحتدي لتأويل ما جاء في القرآن من القصص راجعين إلى القرآن عند الاختلاف لكونه محفوظاً

٣- يتضح فضيلة هذه الملة الكاملة لمن تتبع درجات الارتقاء من أول الشريعة إلى شريعتنا المتممة.

٤- يتضح ما جاء من الإسرائيليات المتضادة المختلطة وتصحيح

آراء من تبعها منا

٥- يتضح على أهل الكتاب أن القرآن لا يأخذ من كتبهم، بل يقوم عوجهم، ويخرجهم من الظلمات إلى النور.

٦- تأويل أكثر آيات القرآن التي تشير إلى التوراة، وزعم المفسرون أنها تتعلق بالقرآن، مثلاً آية ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها﴾ [سورة البقرة/١٠٦] وآية ﴿فينسخ الله ما يلقي الشيطان﴾ [سورة الحج/٥٢].

ولا نطوي هذه المقدمة قبل أن ندفع شبهة من النصارى يعرضونها على عامتنا، ويظنونها من أقوى الحجج علينا، وهي قولهم أن الإيمان بالإنجيل واجب عليكم، فإن خالفه القرآن في شيء كان مكذبا نفسه. ثم يلزموننا الإيمان بضلالاتهم التي خلطوا بكتابتهم، ويتمسكون بآيات من القرآن مثل قوله تعالى ١٤.

المقدمة التاسعة

في مقدار السور

قد سبق مني القول بأن القصار من السور تضاهي الطوال منها قدرا، ونظما، ومعنى. فالآن أفصل ما أردت منه.

قد قالت العلماء قديما إن بعض القصار تعادل ثلث القرآن، أو أن بعضها موفية كما روينا عن سفيان بن عيينة، أن الفاتحة موفية للصلاة لكونها موفية للعلم، وكما روي عن الشافعي رحمه الله أن سورة العصر لكفت إن لم ينزل غيرها. وهذا أمر لا يكاد يخفى على أهل التدبر في بعض السور وإن زدت تدبرا علمت بفضل الله تعالى أن الله تعالى ما نزل سورة صغيرة إلا جعلها كبيرة من جهة معناها، فأدمج في صغر حجمها من العلم والحسن ما إن لو فصلها ملأت صحفا. ونبين حكمته، ونشرح كيفيته بالأمثلة وتأويلها.

أما الحكمة فهي:

١- أن أصول الدين لشدة الاعتناء والحاجة إلى حضورها في القلب لابد أن تودع في كلمات مختصرة تامة على حدة، لتكون كالأمثال السارية الخفيفة على اللسان، العزيزة في الجنان فلو عول في تعليمها على كلام طويل لضلت في مطاويه.

٢- ولما تكون القلوب في أول التعليم رتقا، فلا تتسع لتفاصيل الكلام، كما أنها لا تتسع لجزئيات الأحكام، فتلقى فيها جوامع الكلم وجماع العلم كبنذر طيب، ثم تشرب بالتفصيل، فتزداد علما، كما تنفسح سعة.

١٤ هنا بياض في الأصل. ولعل المؤلف رحمه الله يقصد الآيات التي ورد فيها أن القرآن الكريم مصدق لما معهم. وانظر تفسير ذلك في "مفردات القرآن" للمؤلف

- ٣- ولما أن العرب كانت مولعة بإيجاز الكلام كولعهم بالسجع، فخطبهم أولاً بما كانوا يرجون واستعدوا له لكي يصغوا إليه.
- ٤- ثم إن كهنتهم كانوا يخاطبونهم بالأسجاع الموحزة، وكانوا يدعون لكلام كهنتهم، فلو لم يخاطبهم القرآن على ما كانوا يرجون ممن يكلمهم بتأييد غيبي لبعد عن قبولهم.
- وأما كيفية كون القصار كباراً من جهة تأويلها فاعلم أن ١٥.

المقدمة العاشرة في عيون تعليم القرآن

وهي: ١- عقائد، و ٢- أعمال
والأعمال:

- ١- شخصية
- ٢- ومنزلية
- ٣- ومدنية

ومن العقائد:

- ١- التوحيد
- ٢- والنبوة
- ٣- والمعاد، مع دلائلها

ومن الأعمال:

- ١- الصلاة، ومنها الحج
- ٢- والزكاة، ومنها الصوم
- ٣- ومكارم الأخلاق:
- ٤- والشهادة بالحق. فهذه أعمال شخصية، ولو بالجماعة
- ٥- ثم القسط
- ٦- ثم التعاون

فاعلم أنه يتعلق بالتوحيد:

- ١- بحث الجبر والقدر
- ٢- و وحدة الوجود
- ٣- وبها والنبوة الشفاعة
- ٤- والمعاد حقيقة الجنة والنار

١٥ بياض بالأصل - وفي السور القصار التي فسرهما المؤلف رحمه الله وخاصة سورة العصر وسورة الكوثر خير شاهد على كونها كباراً من جهة النظم والتأويل.

- ٥- وبالقسط المواريث
٦- والنكاح
٧- والمعاطاة
٨- وبالتعاون الخلافة
٩- والسياسة
١٠- والجهاد.

ثم للأعمال ينابيع في الخلق كالحجة، والصبر، والعزم، والتقوى، والعدل.

ثم بعض هذه الأمور مشتبك ببعضها في الأصول، وإن شاء الله تعالى أتكلم بما فهمت من كتاب الله في هذه الأمور حسب الحاجة. الجهاد:

زعمت القدماء أن آية السيف نسخت كثيرا من آيات الوعظ المحض، وزعمت شرذمة من متكلمي عصرنا أنها لم تنسخ، ولم يكن القتال إلا دفاعا عن بيضة الإسلام، وأما جهاد الخلفاء والصحابة فما كان إلا كقتال الملوك، ولم يكن في شئ من الجهاد في الدين.

فاعلم - هداك الله وإياي - أن الله بعث نبينا إنجازا لما وعد بإبراهيم، ووارثا لعهد: ﴿أن تطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود﴾ [سورة البقرة/١٢٥] وبعثه خاتما، ومظهرا دينه على الدين كله، وأمره بالوعظ حتى يسمعوا كلامه، ولم يأذن له بالقتال حتى تتم الحجة وتبلغ منتهاها، وأمره إذن باستخلاص الكعبة ورد الحنيفة إيفاء لعهد إبراهيم عليه السلام. وأذن له بالقتال بعد الهجرة، فإن القتال قبل الهجرة ظلم وفساد، إلا أن يكون حفظا للنفس. فوجب القتال لا للدفاع بل ١- لفتح الكعبة، ثم ٢- لرد الحنيفة في أولاد إسماعيل عليه السلام وأما بغير ذرية إسماعيل عليه السلام ٣- فلا إقامة القسط، ورفع الفساد عن الأرض. فلا إكراه في الدين لأهل الكتاب، ولكل من ليس من ذرية إسماعيل، وعليهم الجزية.

وأما ذرية إسماعيل عليه السلام فهم محجوج عليهم برجل منهم، وهو

عليهم ولسانهم. ولا تظنن النبي الكريم ﷺ رجلا أجنبيا يرسله الله للوعظ، ولكنه الثمرة اليانعة من شجرة فطرتهم، نشأ من جرثومهم، وترى فيهم من ين غيهم ورشدهم، ولكن طهارة فطرته جلبت إليه محاسنهم، ونفت عنه أباطيلهم حتى كاد أن يضيء ولو لم تمسسه نار فما هو إلا نقطة قواهم، وقطب رحاهم، وعقل اختيارهم، وقلب إرادتهم؛ فيهداية الله إياه خضعت له تعالى أمته في ذات نبيهم كما تخضع الأعضاء إذا خضع له القلب وبسط الكلام في بحث النبوة.

ثم من جهة الظاهر، فانحازت رئاسة العرب إلى قريش، والرئاسة الدينية إلى عبد المطلب، ومنه إلى النبي الكريم ﷺ، ولذلك كان يقول النبي ﷺ:

أنا ابن عبد المطلب أنا النبي، لا كذب

ثم هو الداعي إلى ملة أبيهم، وعهدهم القديم، فالمخالف هو الباغي والمفسد القاطع.

١- ولا يكون الجهاد لدفع الفساد من الأرض إلا بعد أن يرفع الفساد من بين المجاهدين، فلا يستحق له إمام ولا متبعوه إلا بعد أن يكونوا قائمين بالقسط.

٢- ولا يجوز القتال لأحد في داره إلا بعد الهجرة، كما ترى في قصة إبراهيم وآيات الهجرة (انظر المقدمة على الهجرة) ١٦ وحالات النبي الكريم ﷺ، فإن الجهاد من غير الملك المطاع بغى، وعدوان، وفتنة، وإهانة للمعروف.

١٦ لم نجد في الأصل مقدمة على الهجرة. ولكن تكلم عليها المؤلف في تفسير سورة

الكافرون.

٣- ولا يؤذن للقتال إلا بعد القوة كما ترى في قصة شعيب عليه السلام:
 ﴿وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا
 فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا﴾ [سورة الأعراف/٨٧].

فالجهاد واجب بشرائطه الثلاث إلى يوم القيمة وليس الإكراه في الدين، ولا الفساد، ولا البغي. ولكن شهادة الحق واجبة، والتبليغ، والمجادلة الحسنة.

المقدمة الحادية عشرة المعروف ما عرفته العرب صالحا، والمنكر ما أنكرته

فاعلم أن العرب في الجاهلية لم تكن كأهل الوحشة، غير فارقين بين البر والفجور. وإنا نرى من جهة الأخلاق أدهم أفضل مما كان في ألبج أيام اليونانيين والهند. وتصدق قولي إن جمعت أشعارهم وسرحت فيها النظر، غير ملتفت إلى من شوه تاريخهم من الناس، حتى أن امرأ الغس، مع كونه ملكا، سمي بالضليل لميله إلى الشهوات. فلنورد في هذه المقدمة طرفا من كلامهم (في ضميمه) ليتبين أن لم يكن المعروف عندهم إلا مكارم الأخلاق ولم يخاطبهم القرآن إلا بما يتم ما عندهم من المكارم، لا ما يهدمه، وهكذا نجد في أحاديث رويت عنه عليه السلام. ولذلك جلب قلوب المتقين منهم ولم ينازعه إلا الأشرار وكبرائهم الذين خافوا على إمارتهم لكونه نبيا، كما خالف كبراء اليهود عيسى عليه السلام حسدا وبغيا. ألا ترى أمية بن أبي الصلت، مع إيمانه بالحنيفية خالف النبي حسدا.

ثم النبي نفسه الذكية منبع لمعرفة المعروف والمنكر فيأمر الأمة بإلهامه فيما لم ينزل فيه وحى حتى ينزل، لمنصبه ولما أمره الله تعالى: ﴿وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [سورة الأعراف/١٩٩] وأمر الله الأمة باتباعه في كل ما يأمرهم به من المعروف. ومع ذلك كان من الشرائع الإلهية بقايا في عهده كاللحج، والذبح، والصلاة من الحنيفية، وما كان من السنن عند أهل الكتاب. ثم لم يأمر الله تعالى النبي الكريم ﷺ بجزئيات الأحكام أولا، بل بما هو المعروف: كالأمر بالصلاة، والذكر، والصدقة، والشفقة على اليتيم، وبمكارم الأخلاق. ثم لما نزل الله تفصيلا في أمر صار هدى الله أصلا للمعروف ولم

المقدمة الثالثة عشرة في أجزاء النظام

لعلك تعلم أن تقسيم القرآن في الركوع ١٨ والأجزاء الثلاثين أمر محدث. وإن تأملت علمت أن الركوع مقصده الفصل، فمن قرر الركوع تدبر في مفاصل الكلام حتى ضمن مواضعه. وإذا هو لم يرد إلا هذا، لكيلا يقطع القارئ حيث ينبغي له الوصل، فقد أصاب فيما أراد بعض الإصابة، ولكن الحاجة بقيت إلى العلم بالترتيب. فإن التقسيم في الركوع يخبر عن الفصل فقط، ولكن مع الفصل وصلا، فإن الكلام لا ينقطع كل الانقطاع، والركوع يجعل أجزاء السور على طبق واحد. ولا يخفى أن بعض الكلام تحت بعض، كما يقسمون الكتاب بين أجزاء، ثم بين أبواب، ثم فصول، ثم فقرات. فلا يظهر من الركوع إلا الفصل المحض، فالتقسيم الركوعي مع قائلته جعل الحاجة إلى بيان النظام أشد منها قبل التقسيم. فإن قبل تعيين الركوع كان الكلام يرى متصلا، فيظهر وجوه الاتصال للمتوسم ولكن بعد وضع الركوع يحل للقارئ فصل الكلام بالكلية. فلزم التقسيم في أجزاء متداخلة بعضها تحت بعض.

وأما التقسيم في الأجزاء الثلاثين فتقسيم مقداري، وربما يوهم القطع، وأحب أن يترك، فإن التقسيم في المنازل يكفي، رهولا يقطع أجزاء السور. وإنما قلنا إن الذي قسم السور في الركوع أصاب بعض الإصابة، لما أنه ترك كثيرا من المفاصل من غير وجه كما ترى في سورة القمر،

قسمها في ثلاثة من الركوع، فلم يراع شيئا من أسلوب الكلام ولا من المقدار، وكان ينبغي أن يقسمها في ستة ركوعات:

- ١- أَفْتَرَيْتِ السَّاعَةَ
- ٢- كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ
- ٣- كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ
- ٤- كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ
- ٥- كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ
- ٦- وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ

ونستمد ببعض إشارات من القرآن نفسه لفظية ومعنوية. أما اللفظية فترى أوائل السور مثل "يا أيها الذين"، "يا أيها الناس"، "ألم تر"، "أرأيت"، "قل"، وغير ذلك، وهذا استمد واضع الركوع. ومن الإشارات اللفظية تبديل القافية، ومقدار الآيات، ومجانسة الأسلوب (وهذا استمد واضع الركوع) ومجانسة العبارة.

المقدمة الرابعة عشرة في أسماء السور من عمود السورة

ولما كان اسم شيء عنوانا لمعناه، وقد اشتهر من الأسماء مالا يخبر عن معناها، فاعلم أن أسماء السور على أربعة وجوه:

الأول: تسميتها بلفظ من أوائلها، فمثله فيما نقله السيوطي سورة الحمد، والبراءة، وسورة سبحن، وطه، وحوا ميم، ويس، واقتربت، والرحمن، وتبارك، وسأل، وعم، والمرسلات، وأرأيت، وسورة تبت. وغير ذلك وهكذا سمى اليهود كتب التوراة.

والثاني: تسميتها بلفظ اختص بها كالزخرف، والشعراء، والحديد، والماعون، وغير ذلك. فهذه الأسماء لا تنبئ عن مقصد السورة، ولكنها كالشامة والسمة تتميز بها مسمياتها. وكانت العرب تسمى الرجال والأشياء هكذا، كالتلمس، وتأبط شرا، وهكذا المنطقي يميز المعاني بعرض خاص ليس في شيء من حقيقة المعنى.

والثالث: تسميتها بلفظ يخبر عن بعض المعاني العظيمة كتسمية سورة النور لاشتمالها على آية النور، وتسمية سورة آل عمران، وسورة النساء، وسورة إبراهيم، وسورة يونس، وكثير من الأسماء على هذا الأسلوب.

والرابع: تسمية السورة بما ينبئ عن المقصد الذي بنيت له السورة، فمثلا تسمية الفاتحة بسورة الصلاة، وتسمية براءة، وسورة بني إسرائيل، وسورة محمد بسورة القتال، وسورة الإخلاص والمعوذتين. فهذا الوجه الرابع يخبر عن فهم من سمى السورة به، فلو أسموا كل سورة على هذا

الوجه لظهر نظام السور لكل متوسم، ولا بأس عندي أن نسمي كل سورة بما يهدي إلى معناها، إن لم يمنع الشرع. فالآن نبحت عن هذه المسألة ١٩.

المقدمة الخامسة عشرة في تعيين الخطاب المحتمل وجوها

قد أجمع المسلمون على أن القرآن كله كلام الله بمعنى أن الله تعالى نزله على محمد ﷺ، لا بمعنى أن كله خطاب من الله تعالى، فإن مثلاً ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ليس إلا خطاباً من العبد. فقال العلماء: إن الله علم هذه السورة كأنه تعالى قال: قولوا هكذا. ولكن ليس هناك كلمة "قولوا" فكيف العلم بتقدير هذا المعنى؟

وكذلك السؤال فيمن إليه الخطاب، فإن للخطاب جهتين: ١- ممن ٢- وإلى من. وكلتا هما ربما تعم والمراد خاص، وربما يعكس الأمر. وإذا اختلف المعنى كثيراً باختلاف جهتي الخطاب، وعمومه، وخصوصه وجب البحث عن أصول تؤدي إلى الصواب، فإن الخطأ فيه ربما يسقط المرء في شرك الشرك قال الرومي رحمه الله تعالى: إن الله تعالى جعل الناس عبادة للنبي حيث أمره أن يدعوهم بقوله: ﴿يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا﴾ الآية [سورة الزمر/٥٣] وظني به أنه لم يرد الشرك بالله تعالى، ولكن القول بضاهي قول الذين كفروا، فيغفر الله له والأمر ظاهر، فإن قوله تعالى: ﴿يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا﴾ خطاب منه تعالى إلى العباد، وصدره بقوله: (قل) خطاباً للنبي الكريم ﷺ لكي يبلغه إلى العباد حرفاً بحرف.

واعلم أن هذا العلم طرف من علم توجيه القول العام إلى جهته الخاصة ومن لم يعلم جهة الكلام لا يصيب تأويله الصحيح، فكان ذلك مفتاحاً لفهم التأويل ونظم الحديث والجهل به من أكبر مآثرات الخبط،

والتخليط، وتقليب المعنى. وستجد في مقدمة ٢٠ تأسيس أصول عامة لعلم التوجيه. وجعلت هذه المقدمة أنموذجاً قبل البحث عن الأصول لتستأنس به، ولأن مسألة الخطاب تكشف عما اشتبه على أكثر المفسرين، فهي حذيرة بأن نتكلم فيها على حدة.

فاعلم أن الخطاب إذا احتمل وجوها كان كاللفظ المشترك، فلا بد من أخذ بعضها، وترك البواقي. وصنعنا في المشترك أن نعلم أولاً معانيه كلها ثم نرجع إلى سوق الكلام وغايته، فنأخذ بعض المعاني المحتملة ونترك البواقي. فأول شيء في الباب أن نعلم وجوه الخطاب كلها فاعلم أن للخطاب مصدراً ومنتهى:

فالمصدر إما هو الله تعالى، أو جبريل، أو الرسول، أو الناس وأما المنتهى فهو الله تعالى، أو الرسول، أو الناس. والناس إما المؤمنون، أو المنافقون، أو أهل الكتاب، أو ذرية إسماعيل، أو اثنان منهم، أو ثلاثة، أو أجمعهم. وأهل الكتاب إما اليهود، وإما النصارى، أو كلاهما. فهذه ظواهر الوجوه، ثم فيها ما يليس الأمر:

أما الالتباس في المصدر فهو بين الله تعالى، والرسول وجبريل، فإنك إذا مررت على القرآن غير ذاك ومتفكر لم تعلم من القائل؟ فإن النبي وجبريل رسولان من الله تعالى، فربما يتكلمان بقول من أرسل، وربما يؤيدان ما أجرى الله على لسانهما. ثم جبريل رسول من الله تعالى، فربما هو يكلم النبي من حيث هو مبلغ قول الله، وربما يكلمه من حيث هو معلمه،

٦- انظر "التكميل في أصول التأويل" و"أساليب القرآن" للمؤلف، فقد أورد فيهما حجة من أصول هذا العلم.

وقد أظهر الله تعالى أنه معلمه حيث قال: ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى. ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى﴾ [سورة النجم/٥-٦] ثم هذه الحِشَات تأتي بعضها مع بعض من غير تنبيه غير ما يعلم من السياق. وهذا الأمر لا يختص بالقرآن، فإن نفس الرسالة مظنة لهذا، فترى في الزبور مثل ذلك:

"إله الجنود معنا ... اصبر واعلم أنني الله ... إله الجنود معنا" ٢١

والقاعدة في ذلك أن إيراد الكلام صريحا من الله يعطي الخطاب جلالة وهيبة وقوة، فلا تراه إلا عند الحاجة. ونورد بعض الأمثلة، لتقيس عليها ما لا تذكره.

المثال الأول:

سورة "اقرأ" كلام بلسان جبريل أولا، حتى إذا بلغ مقام الغضب جاء الكلام من الله تعالى صريحا: ﴿كَأَلَّا لَيْنَ لَمْ يَنْتَه لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ﴾ [سورة العلق/١٥].

وأما الالتباس في المنتهى فبين النبي والمؤمنين. فرمما يخاطب الله النبي وجه الخطاب إلى الأمة، فإن النبي هو وكيل من الأمة إلى الله فهو لسانهم وسمعيهم. وكثر في التوراة الخطاب بموسى بصيغة المخاطب الواحد والمراد أمته. وتعلم من سياق نظم القرآن من هو المخاطب.

في سورة التوبة: ﴿إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَ إِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلُ﴾ [الآية/٥٠] معناها إن تصيب المؤمنين، كما صرح في الجواب: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [الآية/٥١]

وهكذا في سورة بني إسرائيل خاطب النبي الكريم ﷺ والخطاب إلى الأمة، فقوله: ﴿إِنَّمَا يَلْعَنُ عِنْدَكَ الْكَبِيرُ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفْ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ [الآية/٢٣] وغير ذلك خطاب عام. وهكذا في سورة البقرة. ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ [الآية/١٠٧]. وحسب هذه القاعدة تفهم قوله تعالى ٢٢.

المقدمة السادسة عشرة في كيفية النزول

قد علمنا من القرآن أنه لم ينزل جملة واحدة، قال تعالى: ﴿وقال الذين كفروا لو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا﴾ [سورة الفرقان/٣٢].

فكان القرآن ينزل حسب الوقائع، ثم يخفف بعض الأحكام، أو يكمل، فيوضع هذا المتأخر مع المتقدم أو في آخر الباب كالتمتة. وإذا لم يفصلوا الأبواب إلا بعلامة الركوع اشتبه على الناس مناسبة هذه التتمات.

١- وقد نبه الله تعالى عليها بكونها بينات حسبما وعد نبيه أن يبين له ما يقتضي البيان حيث قال: ﴿فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه﴾ [سورة القيامة/١٨-١٩].

٢- ثم ربما تجد أسلوب تلك التتمات مخالفا لما قبلها وبعدها، فيتين لك أنها تتمات.

٣- ثم ربما تجد منها ما هو كالجواب لسؤال مقدر، أو كالتنبيه على أمر غامض، مع إشارة واضحة إلى أنه كذلك.

هذا، ثم بعض السور على لسان محمد ﷺ وبعضها على لسان روح القدس، وأكثرها من الله تعالى شفاها. وهكذا نرى في الكتب العتيقة. وقد بين هذا الأمر بيانا شافيا في القرآن حيث قال:

﴿وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء﴾ [سورة الشورى/٥١].

"رسولا" (روح القدس) "فيوحي" (ذلك الرسول القدسي) "بإذنه"

(الله) وحيث قال:

﴿قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله (القرآن) على قلبك بإذن الله﴾ [سورة البقرة/٩٧] وحيث قال: ﴿إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم﴾ [سورة التكوير/١٩-٢٥] وحيث قال: ﴿إنه لقول رسول كريم. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تزييل من رب العالمين﴾ [سورة الحاقة/٤٠-٤٣].

وبسطنا القول في هذا البحث في كتاب "أسلوب القرآن"

فإن اتضح لك أن في القرآن آيات كالتمة والبيان، وآيات من لسان جبريل، وآيات من لسان محمد عليهما السلام، وآيات من كلام الله تعالى إيجاء من غير واسطة علمت أن فهم نظام الآيات يستدعي أن تميز بين هذه الأقسام، ولا حرج أن آتي له بمثل قريب يفهمك من القصص المثلة للعامة فإنك ترى فيها أشخاصا متكلمين بكلام يليق بأفواههم. فمن حسب أن كل ذلك كلام متكلم واحد لم يهتد لربط بعضها ببعض وهذا مما ضربناه مثلا، والقرآن العظيم ليس حاله كحال هذه القصص.

المقدمة السابعة عشرة في تأويل القرآن بالحديث

قد سبق مني القول بأن القرآن هو الحاكم عند اختلاف بالأحاديث. فهاهنا نريد الإيضاح، وكنت أفرق من طعن بعض إخواننا، ولكن ذهب بهم الشغف بالحديث إلى أن قالوا إن الحديث داخل تحت آية ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [سورة الحجر/٩] ولم يتفكروا نتائج هذا القول فحان لي أن أرفع راية الصدق ولا أبالي، ولو قطعوا رأسي لديه و أو صالي.

فاعلم أن في قلوب أكثر أهل الحديث أن ما رواه البخاري ومسلم لا مجال فيه للشك. فنورد بعض ما فيهما لكي تعلم أن الله تعالى شنع اتخاذ العلماء أربابا، فلا تؤمن بما فهموا من غير النظر والفكر.

أخرج الشيخان عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله ﷺ عن قوله: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾ [سورة يس/٣٨] قال: مستقرها تحت العرش ٢٣

وأخرج عنه قال: كنت مع النبي ﷺ في المسجد عند غروب الشمس، فقال: يا أبا ذر رضي الله عنه أ تدري أين تغرب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾ ٢٤.

٢٣ صحيح البخاري، كتاب التوحيد ومسلم، كتاب الإيمان.

٢٤ صحيح البخاري كتاب التفسير، باب قوله "والشمس تجري لمستقر لها".

ثم أذكر لك أنموذجا مما نسب إلى الصحابة رضي الله عنهم وربما إلى النبي الكريم ﷺ، ثم ترى فيه اختلافا فاحشا، وأخذت للمثال أقصر سورة.

أخرج ابن أبي شيبة في المصنف، والبخاري في تاريخه، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والدارقطني في الأفراد، وأبو الشيخ، والحاكم، وابن مردويه، والبيهقي في سننه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنحِرْ﴾ [سورة الكوثر/٢] قال: وضع يده اليمنى على وسط ساعده اليسرى، ثم وضعها على صدره في الصلاة ٢٥.

وأخرج أبو الشيخ، والبيهقي في سننه عن أنس عن النبي الكريم ﷺ مثله، وأخرج ابن أبي حاتم، وابن شاهين في السنة، وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس مثل ذلك.

فأي امرئ يتقي الله يجترئ على أن يشك في هذا التأويل، ولكنك را هم رووا ما يهدم ذلك:

أخرج ابن أبي حاتم، والحاكم، وابن مردويه، والبيهقي في سننه عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت هذه السورة على النبي ﷺ ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثِرَ﴾ قال النبي ﷺ لجبريل: ما هذه النخيرة التي أمرني بها ربي؟ قال: إنما ليست بنخيرة، ولكن يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت، وإذا ركعت، وإذا رفعت رأسك من الركوع، فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين هم في السماوات السبع، وإن لكل شئ زينة وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة. قال النبي ﷺ: رفع اليدين من الاستكانة، قال الله: ﴿فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ﴾ [سورة المؤمنون/٧٦] ٢٦.

٢٥ الدر المنثور ٦: ٤٠٣.

٢٦ الدر المنثور ٦: ٤٠٣، وفتح القدير ٥: ٥٠٤.

وأخرج ابن جرير مثل هذا التأويل للنحر ٢٧، وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس مثل ذلك.

ثم تراهم يروون عن ابن عباس ما يخالف التأويلين: أخرج ابن جرير، وابن المنذر عن ابن عباس (واخر) قال: الصلاة المكتوبة، والسبح يوم الأضحى ٢٨.

وأخرج البيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: (واخر) قال: يقول: فادع يوم النحر وهكذا يروون عن سعيد بن جبير، وعكرمة، وقتادة. وهكذا ترى في تأويل الكوثر.

ومثل ذلك ترى ما رووا عن ابن عباس في معنى الفلس، روايات مختلفة. فلا سبيل إلى الاطمئنان من هذه الروايات المتناقضة التي لا يزداد شاربها إلا ظمأً والراكن إليها إلا قلقاً ولكنك إن أخذت السبيل الواضح: وهو اتباع اللغة السائرة، والنور البازغ: وهو التدبر في القرآن هديت إلى صحة معنى (واخر) واطمأنت به.

تفسير آية

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم تحمداً بأسمائك الحسنى، ونسألك أن تصلي على محمد ذي المقام الأسنى، صاحب قاب قوسين أو أدنى ونسألك اللهم أن تخلصنا عن هواجس المنى، وتمنحنا من ذكرك ذخراً لا يفنى.

أما بعد: فهذا تفسير آية "بسم الله"، وهو أول جزء من جذر كتاب "نظام القرآن" بعد الكتب التي جعلناها مقدمة له و وسيلة إليه وإنما جعلنا لتفسير هذه الآية العليا جزءاً مستقلاً لما رأيناها:

١. جامعة لمعارف عظيمة.
 ٢. وقد جعلها الله إكليل السورة.
 ٣. وتفسيرها في كل موضع يوجب محض التكرار.
 ٤. وذكرها مع بعض السور دون بعض ترجيح من غير مرجح.
- والقول بأنها في أول سورة الفاتحة من آياته وفي أوائل السور الأخر زائدة

تذكرة

في قول "بسم الله" استعاذة لما فيه اعتصام بالله، وتوكل عليه. فيكون من الاستعاذة كما قال الله تعالى: ﴿فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم﴾ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ٢٩.

٢٧ انظر جامع البيان في تفسير القرآن (تفسير الطبري) ٣٠: ٢١٠-٢١١.

٢٨ جامع البيان ٣٠: ٢١١.

٢٩ سورة النحل: ٩٨-٩٩.

قول فيه اختلاف بين العلماء، ولعل الحق فيه مع من لا يفرق بين الفاتحة وغيرها في هذا الأمر، سواء كانت داخلية في آيات السورة أو خارجة. وحينئذ صار شأن هذه الآية كشأن الأمور الكلية، ولو لم يكن هذا تفسير آية من القرآن لجعلنا من المقدمة التي تضمنت كليات المعارف. وكان من شرط كتابنا أن نجعل للكليات ذكرا منفردا ليحول إليه، فنكون في غنى عن تكرار القول مهما أمكن. بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ، وإليه نسير، وبه ندرأ.

(٢)

هي مأثورة معني، كما ترى في كتاب سليمان: «إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم» [سورة النمل/٣٠] وأما في كتاب اوستاتير للمجوس فهذا الكتاب منحول، ويعلمه الناقد البصير، لا تقبله المجوس إلا شذوذة قليلة من أحداثهم. وكم من آية نزلت قبل القرآن ولكن غير بالغة فصاحته كما ستعلم في الفاتحة وغيرها.

وهي آية من الفاتحة، وفاتحة لكل سورة بدليل النزول والحفظ فإن الله تعالى وعد حفظ القرآن، وبدليل معناها المناسب بالابتداء، وتأويلها الذي سيأتيك قريبا، ولما روي أنها آية من الفاتحة.

الباء لإظهار العظمة، والبركة، والسند وهذا الكلام ليس للخبر، ولكنه صار دعاء مثل «الحمد لله» كما ستعلم.

وأمر به أولا: «اقرأ باسم ربك الذي خلق» [سورة العلق/١] وجعل أساس الدين الصلاة وأساس الصلاة ذكر اسمه، كما قال: «وذكر اسم ربه فصلی» [سورة الأعلى/١٥] أيضا: «واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتلا» [سورة المزمل/٨] "تبتل إليه" أي صل له، كما يعلم من نسق الآية. والاسم واسطة لذكر الشيء، فذكر اسم الله ذكر الله وهو أساس

الصلاة، فأبقى ذكر الله حين تعذرت الصلوة بصورتها الكاملة. وأمر به حين أمكنت تنبيهها على أنه هو الأصل كما قال: «فإن خفتهم فرجالا أو ركبانا فإذا أمتهم فاذكروا الله (أي صلوا له) كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون» [سورة البقرة/٢٣٩] في صورتها الكاملة.

وكذلك نبه حين أمر موسى أول مرة، فقال عز من قائل: «إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري» [سورة طه/١٤].

وقال: «والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلوة» [سورة الأعراف/١٧٠].

وكما أن الله تعالى جعل الاستعاذة أمانا من الشيطان جعل اسمه أمانا من النسيان وهو من الشيطان كما يلح مما أتبع تسبيح اسمه قوله: «ستقرئك فلا تنسى» [سورة الأعلى/٦].

فحسن به ابتداء القرآن لما يطمئن به القلب كما قال:

«ألا بذكر الله تطمئن القلوب» [سورة الرعد/٢٥].

وعلمت أن ذكر الله أساس الدين فجعله أساس القرآن، وبه نزل أولا، وبذلك أمر النبي الكريم ﷺ.

ثم "بسم الله" إقرار بأن المنة له، والقوة منه. كأنا نقول ما أنعم الله علينا لاستحقاقنا، بل لحاظا لاسمه الرحمن الرحيم، كما ترى في غير واحد من آيات التوراة. وأن لا قوة لنا إلا به، ولذلك أمر الله النبي الكريم ﷺ بذكر اسمه في أول الوحي واسم الله أول ما نزل على موسى حين هيا الألواح على الطور، فجاء في الباب ٣٤ من كتاب الرحلة ٣٠.

"أن الرب نزل في الغمام و وقف به هناك، وأعلن اسم الله" ومر به الرب أمامه وأعلن الرب "الله الرب الرحمن الرحيم الحلیم البار الحق" راحما على ألوف، غافر الظلم والجناح والإثم الذي لن يمحو منتقما لظلم الآباء على البنين وبني البنين إلى الثالث والرابع. وبادر موسى وسجد على الأرض وصلى"

نقلت هذا كله لكي تعلم مكان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة بعده وهكذا فسر القرآن في حال موسى حيث قال تعالى: ٣١٠٠٠ ويلمح لك منه تأويل سورة "اقرأ" و"سبح اسم ربك" فهما مثل ما في صحيفة موسى ~~الطاهرة~~ ونبسط بعض القول تحتها، وتأويل سورة الفاتحة كما سيأتيك. فهذا معنى إظهار البركة والعظمة.

فأما السند فهو طرف آخر من معنى القرآن، الجسم الإشارات فقوله تعالى: ﴿بسم الله﴾ الآية، أن هذا الكلام منزل من الرب إشارة إلى ما جاء في الخامس من كتب موسى (التثنية) الإصحاح الثامن عشر: ١٨-١٩:

"أبعث لهم من بين إخوانهم نبيا مثلك وأضع كلامي في فمه وهو يكلمهم بكل ما أمره ويقع أن من لا يصغ إلى كلماتي التي هو يكلم باسمي أحاسبه".

وهكذا وقع فمن لم يؤمن بهذا النبي حاسبه الله حسابا شديدا. وقد رأينا أن أول الوحي جاء باسمه تعالى، فقال: ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق﴾ وحسب ذلك نزلت السورة باسمه تعالى.

٣١ بياض في الأصل ولعل المؤلف رحمه الله تعالى يقصد قوله تعالى في سورته طه: ﴿إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني واقم الصلوة لذكرى﴾.

ثم شفعه باسمي الرحمن الرحيم ليشمل صفة ٣٢٠٠٠ وضيعت اليهود هذا الاسم فتحلى ربهم لهم بصفة القهر، وتقنع رسولهم بالمهيبة والشدّة لقساوتهم، وضيق عليهم في أحكامهم لبيعهم، كما قال في سورة الأنعام: ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببيعهم﴾ [الآية/١٤٦].

ألا ترى كيف شهد به إسبنوزا اليهودي، حيث قال: "فنتقول إن إلههم كان غضبان عليهم، لامن يوم عمروا مدينتهم كما قال يرميا، بل من يوم أعطاهم أحكامهم، ويشهد على ذلك قول حزقيل: ٢٥ من ٢٠ "لذلك أعطيناهم قوانين لم تكن صالحة وأحكاما ما كادوا يعملون بها".

وبسطة القول في تفسير سورة الأنعام.

وإن تأملت في هذا الأمر علمت أن مثل هذا الدين لا يدوم فالرحمن لا يترك الناس في المضيق والعسر كما بشرهم، وأخبرنا في القرآن في سورة الأعراف:

قال (لموسى) ﴿عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل﴾ [الآيتان/١٥٦ و١٥٧].

وفي سورة بني إسرائيل: ﴿عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا﴾ [الآية/٨].

فإنهم لما استحقوا العذاب بعبادة العجل حين توجهت إليهم رحمة ربهم، وكانوا كأمراة خانت مولاها ليلة عرسها، أخر ربهم الرحمة إلى بعثة أخرى ليتجلى لهم يوم تلك البعثة بصفة الرحمة. وكذلك وصف نبينا: ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾ [سورة الأنبياء/١٠٧] وقال: ﴿حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم﴾ [سورة التوبة/١٢٨] وكذلك وصف صحابته ﴿أشداء على الكفار رحماء بينهم﴾ [سورة الفتح/٢٩].

(٣)

مفهوم اسم الله تعالى وأنه من أعظم بقايا الدين الصحيح

الالف واللام للتعريف فلا يسمى بهذا الاسم إلا الله تعالى الواحد خالق السماوات والأرض وجميع الخلق. وهذا المعنى هو المعلوم عند العرب قبل الإسلام، فإنهم مع شركهم لم يجعلوا أحدا من آلهتهم مساويا بالله تعالى، وأقروا بأن الله تعالى هو خالق السماء والأرض. وإنما عبدوا آلهة أخرى لظنهم بأن هؤلاء مقربون، فيشفعون لهم، كما جاء في القرآن: ﴿ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله﴾ [سورة يونس/١٨].

وأیضا: ﴿ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى﴾ [سورة الزمر/٣].

وأیضا: ﴿ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فأنى يؤفكون. الله ييسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. إن لله بكل شئ عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله. بل أكثرهم لا يعقلون﴾ [سورة العنكبوت/٦١-٦٣].

وزعم بعض الكتاب من المسيحيين أن هذا الاسم أصله "ايل" ٣٣

كما جاء في العبرانية في أكثر التراكيب، مثل إسرائيل (عبد الله) وإسماعيل (سمع الله) وعمّا نويل (الله معنا) واشتقوه من بعل، وظنوا أنه من أسماء الشمس ٣٤ وهذا ظن باطل، وهو ممن يجحد بالنبوات ويزعّم أن دين العبرانيين إنما هو مأخوذ من دين الوثنيين.

والحق أن العبرانية أضاعت حرفا واحدا من أكثر الثلاثي، والمحققون يطلبون صحة ألفاظ العبرانية من ردها إلى العربية، فإنها أكمل الألسنة السامية وأقربها إلى الأصل أوهي الأصل كما ثبت عند علماء هذه اللغات، واعترف به المستشرقون من المسيحيين وقد بقي في العبرانية أينما هذه الكلمة على أصلها، فإن أول كلمة تبتدئ بها التوراة هي كلمة "إلوهيم" وهي مستعملة كثيرا في التوراة.

وهذه الكلمة من أعظم ما ورثته العرب من الدين الصحيح، وقد أضاعته اليهود والنصارى. فإنه ليس عندهم اسم خاص لله تعالى، فإنهم يستعملون اسم الله لغيره تعالى وهو عندهم بمنزلة السيد كما ترى في المزمور الثاني والثمانين:

١. الله قائم في مجمع الله في وسط الآلهة يقضي.

٢. حتى متى تقضون جورا وترفعون وجوه الأشرار.

الكلمة التي ترجموها "بالله" هي "إلوهيم" وهي واحد وجمع معا فإنهم يزيدون علامة الجمع "يم" للتعظيم أيضا. فقلوه "في مجمع الله" أصله في مجمع الآلهة كما تبينه الفقرة التالية، ومجئى الفقرة التالية المشابهة كثير جدا في العبرانية، فالمعنى: إن الله تعالى قائم شهيد في مجمع الحكام ويقضي

هو في وسط القضية فكيف وإلى متى تقضون بالجور وتراعون جانب
الأشرار الظالمين ٣٥.

والقرآن جاء بالبيان الواضح لهذا المعنى، فإنه كثيراً ما ينبه على ما
اشتبه عليهم فقال تعالى: ﴿ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في
الأرض ما يكون من نحوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا
يوم القيامة إن الله بكل شئ عليم﴾ [سورة المجادلة/٧].

فانظر كيف أنهم لم يفرقوا بين الله والحكام، فجعلوا لهما اسماً
واحداً وهكذا في سفر الخروج ٤ عدد ١٦:

"وهو (هارون) يكلم الشعب عنك وهو يكون لك فما وأنت
تكون له إلهاً".

ومثله في سفر الخروج ٧ عدد ١:
"فقال الرب لموسى انظر. أنا جعلتك إلهاً لفرعون. وهارون أخوك
يكون نبيك".

أي جعلتك أميراً، وهارون سفيراً منك إليه، فيكلمه من جانبك
ومنه ما جاء في سفر التكوين ٣٢ عدد-٣٠:

"فبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر ٢٥ ولما
رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذته فاتخلع حق فخذ يعقوب
في مصارعة معه. ٢٦ وقال اطلقني لأنه قد طلع الفجر، فقال لا
أطلقك إن لم تباركني. ٢٧ فقال له ما اسمك فقال يعقوب ٢٨
فقال له لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك
جاهدت مع الله والناس وقدرت ٢٩ وسأل يعقوب وقال أخبرني

باسمك فقال لما ذا تسأل عن اسمي وباركه هناك ٣٠ فدعا يعقوب
اسم المكان فيثيل. قائلاً لأني نظرت الله وجهاً لوجه ونجيت
نفسي".

وهذه قصة عجيبة معضلة لا يخرج لهم من حماقاتها، وذلك من
استعمالهم كلمة "الله" و"إيل" حيث ينبغي لهم جبار، أو عفريت فتري أنه
لم يكن لاسم الله عندهم كبير منزلة، وكان مثل اسم الأمير، والسيد،
والجبار، والشديد، وكذلك معناه عندهم القوي الشديد، والاسم الخاص
لله تعالى عندهم آخر وهو "يهوه" ولكنهم شاكون في حروف هذه الكلمة
وحرركاتها، فلا يمكنهم التلفظ بها جاء في سفر الخروج ٦ عدد ٢-٣.

"ثم كلم الله موسى وقال له أنا الرب ٣ وأنا ظهرت لإبراهيم
واسحاق ويعقوب بأني الإله القادر على كل شئ وأما باسمي يهوه
فلم أعرف عندهم".

فعظمت اليهود هذا الاسم الذي خص به الله نبيهم موسى،
وجعلوه أعظم أسماء الله، وظنوا أنه لا ينبغي النطق به فكان إمام الشعب
يتكلم به مرة في السنة، ولكي يمتنع الناس عن التكلم به جردوه عن
الحركات فبقي الاسم مجهولاً. وإذا مروا عليه لا يتكلمون به لجهلهم
بحركاته، بل يلحدون فيه عن صحيح القراءة، ويقرؤون عوضه "ادوينم"
فيا للعبث! إنهم لم يضيعوا كتاب الله فقط بل ضيعوا اسم الرب فسد عنهم
باب الدعوة لما ضيعوا معناه، وحق عليهم قوله تعالى: ﴿فلما زاغوا أزاغ
الله قلوبهم﴾ [سورة الصف/٥].